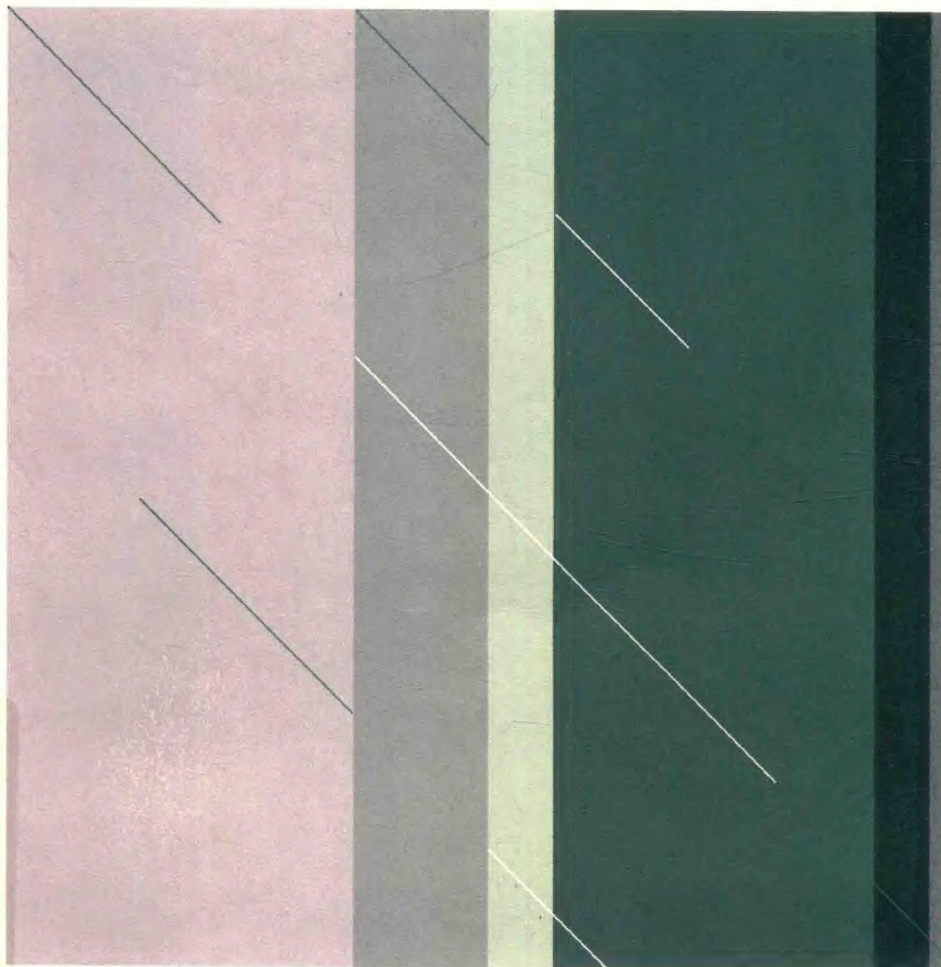

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中国仪式音乐研究丛书
上海市高校人文社会科学重点研究基地基金资助
蓬瀛道教音乐研究基金资助

无锡道教 科仪音乐研究(上)

钱铁民 马珍媛 编著

无锡道教 科仪音乐研究(上)

钱铁民 马珍媛 编著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

无锡道教科仪音乐研究 / 钱铁民, 马珍媛编著. —北京: 文化艺术出版社, 2017. 3

ISBN 978 - 7 - 5039 - 6282 - 0

I. ①无… II. ①钱… ②马… III. ①道教—宗教音乐研究—无锡
IV. ①J608. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 051525 号

无锡道教科仪音乐研究

编 著 者 钱铁民 马珍媛

责任编辑 王 红 李 冬

装帧设计 姚雪媛

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子信箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2017 年 4 月第 1 版
2017 年 4 月第 1 次印刷

开 本 700 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 53.5

字 数 890 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 6282 - 0

定 价 98.00 元 (全二册)

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

本书由上海音乐学院中国仪式音乐研究中心、
宜兴市周铁城隍庙和蓬瀛道教音乐研究基金共同资助出版

序

中国文化历史的发展已经清楚地显示，无论是视觉艺术、建筑、文学、音乐或舞蹈，其生命活力都曾以信仰作为它们的基本源泉。而仪式行为，则是信仰体系得扎根于民众草根阶层的不可或缺的媒介，也是地域文化的重要组成部分。仪式作为信仰体系的外显行为，其展现由始至终被音声（包括一般概念中的“音乐”）所覆盖着。这种音声为参与者增援和带出仪式的意义及灵验。音乐作为仪式中的音声部分，是音乐研究者最直接探讨和分析的对象。同时，如果音声是仪式行为的有机部分，那么，音乐学对“仪式中音声”的研究便必须把音声置于其仪式场景之中，解析音声在仪式展现中的运作及其与仪式、信仰之间的互动，在信仰体系的宏观语境中理解音声在其文化生态中的深层含意。

仪式传统中的音声（与音乐）在中国音乐史所占有的独特价值和深远意义是我多年前就一直在关注的议题。1993年，我在香港中文大学音乐系设立了“中国传统仪式音乐研究计划”（后称“研究计划”）。这是一个由中国本土学者执行的对中国各民族仪式音乐传统而展开的团队大型研究。1993年至2006年期间，“研究计划”汇集了中国各大院校的学者和研究生，就中国汉族及少数民族的“近信仰”仪式音乐传统进行了系统性的研究，其中包括“中国大陆、香港及台湾主要道教宫观传统仪式音乐的地域性及跨地域性比较研究”（1994—1998）、“中国民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”之“河北省（冀中）涞水、易县地区的后土崇拜仪式及农村音乐会”（1998—1999）、“中国民间仪式音乐：西南及西北地域”（1999—2001），以及“中国民间仪式音乐：华东和华南地域”（2003—2005）。

2007年5月，顺我应邀为上海音乐学院特聘教授之机会，将“研究计划”移师上海音乐学院“音乐人类学E-研究院”，改称“中国仪式音乐研究中心”继

续原“研究计划”的科研工作。同年12月，上海音乐学院在我本人和原中文大学“研究计划”的成果及其已经建立了的团队基础上，成功获得上海市教育委员会批核“人文社会科学重点研究基地”，在上海音乐学院设立了“中国仪式音乐研究中心”（后称“中心”），于2008年1月16日正式落成，延续和扩展对仪式音乐的研究。

“中国大陆、香港及台湾主要道教宫观传统仪式音乐的地域性及跨地域性比较研究（Comparative Study of Regional and Trans-regional Daoist Ritual Music Traditions of Major Temples in China）”（后称“道乐研究”）是原中大“研究计划”属下的首项大型研究项目，科研经费获“蒋经国国际学术交流基金会”（Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange）批核赞助。该项目的研究对象为道教历史上较重要的、当今仍然保存良好的科仪音乐传统，其研究焦点包括：（1）道教各主要宫观传统仪式音乐的曲目和风格；（2）道教仪式音乐演奏的习惯和场合；（3）音乐在仪式中的运用及功能；（4）仪式主持者的传承；（5）道教仪式音乐与其他宗教仪式音乐（汉族、少数民族）及民间音乐的关系；（6）道教仪式音乐的地域性及跨地域性因素。该项目的科研成果以21本专著形式呈现，包括《云南红河瑶族道教科仪音乐研究》、《陕西佳县白云观道教科仪音乐研究》、《北京白云观道教科仪音乐研究》、《上海郊区道教科仪音乐研究》、《云南剑川大理白族仪式音乐研究》、《青城山道教科仪音乐研究》、《无锡道教科仪音乐研究》、《武当韵》、《苏州道教科仪音乐研究》、《伊斯兰教礼仪音乐》、《禅林赞集》、《河北巨鹿道教法事科仪音乐》、《崂山韵及胶东全真道音乐研究》、《贵州土家族傩坛仪式音乐研究》、《道教仪范》、《中国道教音乐史略》、《龙虎山天师道科仪音乐研究》、《海上白云观施食科仪音乐研究》、《杭州抱朴道院道教音乐研究》、《苏州玄妙观道教科仪音乐》、《温州平阳东岳庙道教音乐研究》，我为该丛书的总主编，以《中国传统仪式音乐研究计划系列丛书》为名，交付台北新文丰出版公司于1995—2001年期间陆续出版。该丛书自出版以来一直备受学界的重视，不过基于某些原因未能在国内学界广泛流通。丛书在国内的简体字再版一直是我和参与“道乐研究”项目同仁们的心愿。现在，通过“中心”作为平台，项目研究员的这个心愿能够得以实现：原丛书中的《苏州道教科仪音乐研究》、《龙虎山天师道科仪音乐研究》、《海上白云观施食科仪音乐研究》、《中国道教音

乐史略》、《贵州土家族傩坛仪式音乐研究》、《无锡道教科仪音乐研究》、《上海郊区道教科仪音乐研究》、《温州平阳东岳庙道教音乐研究》、《杭州抱朴道院道教音乐研究》、《云南红河瑶族道教科仪音乐研究》、《北京白云观道教科仪音乐研究》、《云南剑川大理白族仪式音乐研究》12本专著，将纳入“中心”丛书《中国仪式音乐研究丛书》，由文化艺术出版社陆续作简体字的再版，其中若干已经出版。必须提及的是，当时“道乐研究”所涉及的实地考察和研究，部分至今已有十多年的时距，其中有些道教音乐传统已经出现比较大的变化，故此，我觉得此时的再版，应该可以视为是学界就研究对象在时空线上演变之“变迁”问题的“再研究”（re-study）良机。

无锡在中国江南地区具有悠久的历史，该地域的道教文化传统自公元6世纪左右至今已有近一千五百年的历史。无锡的道教传统主要以正一道为主，其科仪音乐从明清以来一直是江南地区道教科仪音乐的代表性组成部分之一，具有独特的地域风格，曲目丰富且具有多元化，科仪的演绎呈现浓厚的演艺性特色。20世纪80年代，我在上海地区进行对道教科仪音乐进行田野工作之时认识了本书作者钱铁民，并由他引导了解和观察了无锡地区的道教仪式音乐的大概情况，对该地区的道乐之丰富感受特深，因此请到他加入香港中文大学“研究计划”的“道乐研究”研究项目之内。本书两位作者在无锡地区有几十年的专业工作经验，对当地的音乐，包括道教仪式音乐的情况了如指掌，这本书正是他俩厚实经验的见证！能够为这本简体再版写“序”，我感到十分荣幸！

曹本冶

2015年 香港

目 · 录

综述

- 第一节 宫观 / 7
- 第二节 活动 / 13
- 第三节 道教音乐 / 15

第一章 斋事与腔口

- 第一节 斋事 / 35
- 第二节 腔口 / 38
- 第三节 特色分述 / 50

第二章 梵音

- 第一节 梵音 / 73
- 第二节 特色分述 / 75

第三章 锣鼓

- 第一节 锣鼓 / 95
- 第二节 特色分述 / 97

第四章 腔口曲谱

- 一、谢天忏 / 127
- 二、追荐忏 / 218
- 三、斋王 / 318
- 四、施食 / 358
- 五、《开宝笈》等十一首 / 415
- 附：有关腔口曲谱说明 / 425

第五章 梵音曲谱

- 一、无鼓段梵音套曲 / 429
- 二、一个鼓段梵音套曲 / 455
- 三、两个鼓段梵音套曲 / 472
- 四、三个鼓段梵音套曲 / 551
- 五、梵音散曲牌子及鼓段谱 / 599
- 六、有关术语说明 / 679

第六章 锣鼓曲谱

- 一、清锣鼓曲 / 685
- 二、笙吹锣鼓曲 / 707
- 三、笛吹锣鼓曲 / 727
- 四、粗细丝竹锣鼓曲 / 786
- 五、唢呐曲 / 809
- 六、有关术语说明 / 823

附录

- 1. 赞曲《赞礼玄元》工尺谱影印件 / 827
- 2. 笙吹细锣鼓曲《寿亭侯》工尺谱影印件 / 828
- 3. 照片 / 835

后记 / 843

综述

1. 引言：随着全球化和信息技术的飞速发展，企业面临着前所未有的机遇与挑战。本文旨在探讨企业在当前市场环境下的生存策略，并分析其对未来发展的影响。

2. 市场环境分析：当前市场环境呈现出高度竞争和快速变化的特点。企业需要密切关注市场动态，及时调整战略。同时，技术创新和数字化转型已成为企业提升竞争力的关键。此外，政策法规的变化也对企业的运营产生了深远影响。

3. 企业生存策略：企业应采取多元化的经营策略，以分散风险并开拓新的增长点。同时，加强内部管理，提高运营效率，也是企业生存的关键。此外，建立良好的品牌形象和企业文化，有助于企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。

4. 结论：企业在面对复杂多变的市场环境时，应保持敏锐的洞察力和灵活的应变能力。通过不断创新和持续改进，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

无锡位于江苏省东南部，别名梁溪。北临长江，南濒太湖，西傍林壑秀美之惠山，东毗苏州、上海。这里气候温暖湿润，四季分明，自然风光明媚秀丽，土地肥沃，物产丰富，素有“江南鱼米之乡”之美称。

早在三千多年前，商朝末年（前12世纪）周太王古公亶父长子泰伯偕弟仲雍南来“荆蛮”定居梅里（今无锡县梅村一带）。周武王十一年（前1066）封仲雍的后人周章为吴君，吴国随之建立。汉高祖五年（前202）始置无锡县，在其后漫长的岁月里，朝廷更替，时代变迁，至清雍正二年（1724）无锡分无锡、金匮两县。民国元年（1912）两县合一复称无锡县。1949年4月无锡县分为无锡市、无锡县。1983年实行市管县新体制，无锡市增辖江阴、无锡、宜兴三县。

距今6000年前，无锡地区的先民就已开始在这片土地上劳动生息和繁衍。他们经历了太湖流域所属马家浜文化阶段、崧泽文化阶段、良渚文化阶段和冶铸青铜器的马桥文化阶段。据史料记载，商代末年，无锡在农耕、养蚕、陶瓷、青铜器等方面都有较大发展，商市已是“朝市粗立，舟车攘攘”¹。东晋、南北朝、宋时期，无锡的手工业、农业、交通凭借天时地宜之利已经相当发达。至明清时期，社会经济更趋繁荣，无锡已成为江南地区粮食、棉布的贸易中心，“米市”、“布码头”之城市称誉，影响遍及全国。

社会经济的发展，促使了文化的进步，在文化艺术乃至政治经济领域，无锡涌现出许许多多著名人物，在绘画艺术方面，东晋人物画大师顾恺之以《女史箴

1 无锡市地方志编纂委员会编：《无锡市志·总序》，江苏人民出版社1995年版，第2页。

图》、《洛神赋图》等传世佳作，成为中国绘画早期代表人物。元代倪瓒以擅长水墨山水，画竹石极负盛名而被列为中国古代十大画家之一。明代王绂用画山水长卷来展示他宽阔胸怀和豪放气概，用墨竹来体现他刚直品格和坚贞情操。在诗歌艺术方面，唐代著名诗人李绅与白居易、元稹共创乐府诗体；宋代尤袤与杨万里、范成大、陆游称为“南宋四大家”。在文学史学方面，明代文学家邵宝、历史学家计六奇，晚清以倡导“熟读精审，循序渐进，虚心涵咏，切己体察”十六字为治学之本，又以撰写《十三经提纲》等名著闻名的国学大师教育家唐文治，以弘扬中华文化称著于海内外的当代史学大师钱穆。在音乐艺术方面，华秋平（1784—1859）以正式刊印中国第一部《琵琶谱》而名载史册；刘天华（1895—1932）用毕生精力研究二胡、琵琶的创作演奏和教育，为民族器乐的发展争取一席之地不容忽视的地位，并奠定了两种乐器专业的初步教学基础；华彦钧（1893—1950）以《二泉映月》等三首二胡曲和《大浪淘沙》等三首琵琶曲名扬四海。

在其他领域，诸如明代东林党领袖顾宪成、高攀龙，清代著名政治家和外交家薛福成，近代中国化学之父徐寿，辞书学家丁福保和实业巨子杨宗濂、杨宗瀚、荣宗敬、荣德生等，他们犹如太湖之畔璀璨的明珠，发出夺目的光彩，为无锡乃至全国的文化、政治、经济发展作出了重大贡献。

作为中华民族传统文化的重要组成部分，具有悠久历史的道教，传入无锡大约在6世纪之前，迄今已一千四百多年。据《无锡金匮县志》记载，南朝梁武帝天监年间（502—519）、梁大同二年（536），道教徒即于无锡璨山南坡和东乡胶山分别始建“洞阳宫”与“青元宫”^①。在此之前，道教已颇具影响。东晋画家顾恺之以画“瘦形而神气远”之天师像而闻名于世。元代著名的山水画家倪雲林笃信道教，他寄寓山水，抒写情怀，所绘作品简淡幽雅，宁静超逸，表现了道教志意高洁、笃修心性的思想境界。

明清两代，无锡设道录司，专司道教事务。宫观和道院中德高望重的道士教主曾特授主道公司、提举司、阴阳司等道衔，分别掌管道教内部庙产问题、承袭问题和对破坏教内清规戒律处理问题，掌管授权检察、提案等事务，掌管打击师巫邪术绮言妄语、装神弄鬼、诈骗钱财的行为。道公司还有为地方做多项公益的义务，如举办法会祈祷神明护佑丰年的活动。^②

① 《无锡金匮县志》卷十三，清光绪七年版，“寺观”第17页。

② 伍一鸣：《道教在无锡流传的情况》，载中国人民政治协商会议江苏省无锡市委员会文史资料研究委员会编《无锡文史资料》第十八辑，1987年，第150页。

无锡道教历代时有兴衰。据民国十八年（1929）《无锡公安年鉴》记载，当时有道院 78 所，此后逐年减少，20 世纪 50 年代初成立市道教协会时，申请加入的道院共 40 所，1958 年寺观合并把当时仅有的 24 所并为一所^①。道士们都离开了宫观，有的回乡务农，有的转业到地方戏曲或说唱团体。1966 年“文化大革命”开始，道教被迫停止活动。至此，无锡地区已没有独立存在的道院了。80 年代中期以来，由于政策的开放，道教又在民间活跃了起来，诵经礼忏，传经说教，演奏道乐的火居道士以老带新，或家族相传，三五人一档或七八人一档接做斋事，奔走于城乡之间。据有关方面统计，道士的人数约有五百余人^②。

无锡道教有正一、全真两大法派。从道院规模、道徒人数和社会影响来看，无疑正一派占主要位置。

一、关于正一道派

以符篆、斋醮为特色，奉持《正一经》兼用《上清经》、《灵宝经》、《三皇经》的正一道派，延续至清代分为西河派系与天师派系两字辈。^③

（一）西河派

世祖萨守坚号紫云，西蜀人，宋元祐七年（1092）生于蒙谷庵，9 岁嗣教学法于龙虎山。宋靖康丙午年（1126）遣使承召，至泗州天庆观作颂而逝。无锡道观所藏《天坛玉格》字辈一则，与其传世真诀相同“守道明仁德，全真复太和，志诚宣玉典，忠正演金科，冲汉通玄赜，高宏鼎大罗，武当愈兴振，福海启洪波”。民国纪元时，无锡道教法师中大多是“鼎”字辈。

（二）天师派

“守道明仁德，全真复太和，志诚宣玉典，忠正演金科，冲汉通玄赜，高宏鼎大罗，三山扬妙法，四海涌洪波。”民国三十五年（1946）六十三代天师张恩溥来无锡传教，曾为少数道徒赐名“三”字辈。

① 无锡市地方志编纂委员会编：《无锡市志》第五十八卷，江苏人民出版社 1995 年版，第 3012 页。

② 1995 年 11 月，据编者采访无锡市道教协会筹备组唐一平记录。

③ 任一鸣：《道教在无锡流传的概况》，载《无锡文史资料》第十八辑，1987 年，第 148 页。

二、关于全真道派

即全其真本也。“以全精、全气、全神方谓之全真。”无锡道观中地处惠泉山的玉皇殿（玉泉观），系全真派支派。以长春真人丘处机为祖师的龙门派，龙门全真教弟子，不尚符箓，不登台说法，不广收门徒，不男女混淆，以清静无为，“吐纳”、“导引”为无上至宝。其旨为“道德通玄静，真常守天清，一阳来复本，合教永圆明。至理宗诚信，崇高嗣法兴，世景荣惟懋，希征衍自宁。住修正仁义，超升云会登，大妙中黄贵，圣体全用功。虚空乾坤秀，金木姓相逢，山海龙虎交，蓬开现宝新。行满丹书诏，月盈祥光生，万古续仙号，三界都是亲”。玉泉观的龙门派道徒，原先只讽诵《玉皇经》，斋天礼斗。后至民国时期，中兴祖师二十四嗣孙邵诚志兼学正一派法派，为信教者镇宅驱邪，祈福禳灾，但不做超荐法事。¹

锡派道士的身份大致可分三种²，一种为出家道士，他们自幼就进道院，学道诵经，代人祈祷拜忏而终身不娶；一种为在家道士，亦称“职业道士”，他们不住宫观，可以娶妻生子，都各归一方有门头斋主（即这一方地只要有斋事必请他们做），这些人自幼学习经忏，往后承接忏事用作生计者；第三种俗称“辅应道士”，主要来自农村，他们平时以务农为主，农闲时学习道教经忏和道乐演奏，然后到宫观道院中去协助当家法师做客师。在家道士和辅应道士在无锡道教界人数最多，他们大多世代相传，长年服务于某个道院，作为客师，又可根据斋主和法事所需，分合于数个道院之间。为此，又有单堂客师和散辅应之分。单堂客师都有固定道院和固定座次；散辅应则要视需要而今天在这个道院，明天在那个道院，今天是笛位，明天改击翁钹（大钹）、骨子（小钹）。

以上三种道士，出身农村者居多，家境贫寒者居多，代代相传者居多，自幼习道者居多。这些人长期生活在民间，吴语地区丰厚的传统文化无时无刻影响着他们，道教文化、民俗文化孕育和造就了他们，近现代涌现出陈莲君、贡竹石、唐韩臣、居易斋、贡正书、华彦钧、阚献之、朱勤甫等为数不少的著名道士和道乐高手。

1 伍一鸣：《道教在无锡流传的概况》，载《无锡文史资料》第十八辑，1987年，第146页。

2 1990年6月，在无锡市扬名乡据编者采访道士伍一鸣、王十贤、伍鼎初、谢耀山记录整理。

第一节 宫观

宫观是道教修道、祀神的祠宇，日常宗教功课，做法场，开坛传戒，庆贺神仙诞辰的地方。在无锡历代众多的道院宫观中，著名的有洞阳宫（明阳观）、青元宫（洞虚宫）、铁索观、玉皇殿和醉月道院等。^①

一、洞阳宫（正一派）

建于南朝梁武帝天监年间（502—519），废于隋大业年间（605—618）。北宋崇宁四年（1105），四川华阳道士卢至柔，道号养浩，初居洞阳宫，以符水济人久著灵异。宋大观元年（1107），卢在此建观，可惜大业未成，于政和元年（1111）五月仙逝。即有正一道士许元真，集资兴建三清殿，并于8月敕赐额牒为“明阳观”。据南宋绍兴二十年（1150），李远撰《明阳观记》玄石刻碑，观中有洞酌泉，该泉历史久远，唐代“茶圣”陆羽在诗中也有赞咏：“策杖闲寻物外天，揽衣欲上翠微巅，虚亭坐爱云深处，石鼎茶烹洞酌泉。”《无锡金匱县志》亦记载：“旧志云：旧有望湖阁、横翠、半山诸亭。”明洪武、宣德、弘治年间，该观相继修葺多次，清乾隆三十四年（1769）道士尤清臣，光绪年间道士冯信向都曾重修三清、雷尊、灵官诸殿。民国三十六年（1947）全观面貌一新。新中国成立后，明阳观先后被河埭福利院和市园林部门使用，60年代又被移作工厂，如今观内旧址仅存小殿一所，已改作他用。天井内尚有古银杏和罗汉松各一棵。

明阳观自建观起设有上下二房，其住持人为：

上房（洞酌山房）住持……张迎春——赵建立——虞子忠——周嘉秉——顾

① 洞阳宫、青元宫、铁索观、玉皇殿、醉月道院等无锡地区主要宫观介绍资料来源系两方面，一方面参阅以下书目：《无锡金匱县志》卷十三，“寺观”第1—18页；《无锡县志》上海社会科学院1994年版，第968—969页；《无锡市志》第五十六卷“宗教”，江苏人民出版社1995年版，第3012—3013页；伍一鸣：《道教在无锡流传的概况》，载《无锡文史资料》第十八辑，1987年，第143—147页。另一方面据编者1990年6月、1991年10月、1992年11月、1993年8月、1996年4月采访火神殿道士许鹤昆、尤武忠，水簾道院道士伍一鸣、谢廉山、王士贤，明阳观道士顾伯候、朱寿庆，铁索观道士朱铁安和道士伍鼎初、赵锡钧等人记录整理。

高禄。^①

下房（包鹤山房）住持……顾道清——冯信向（道公司）——周道明——陆嘉平——陆锡林。^②

二、青元宫（正一派）

后更名洞虚宫。青元宫梁大同二年（536）始建于东乡胶山。后因年久失修而废。宋大中祥符三年（1010）重建于城中大市桥静慧寺左（今图书馆路），改赐额名“洞虚宫”，该道院在宋庆历年间（约1041）、元至元年、明万历年、清咸丰十年曾因火灾而毁废达四五次之多。重建后的殿堂时有增扩，其宫观的规模明代就有三清、玉皇、雷尊、七元、真武、三官、太乙、长生八殿和魁星、玄都、涵碧、吟仙诸楼阁。清同治十三年（1874）重建三清、灵官、火神、雷尊、长生、祖师六殿。清光绪二年（1876），道士秦瑞芳复建玉皇殿。事隔一百余年，玉皇殿在20世纪50年代先后改为市少年宫、市陈列馆……1983年、1995年两次修建，现为城中公园之正大门。其他诸殿的旧址有的拆除，有的已改建为图书馆、民房、商店。目前尚存有雷尊殿旧址，1994年被定名为阿炳故居，列为市级文物保护单位。洞虚宫有水井两口，一口在今图书馆园内，一口在图书馆路口，青石质地，井圈古幽，“洞虚宫”三字隐约可见。

洞虚宫三清殿设道院五所，其住持人为：^③

（1）灵官殿：本一山房住持人……唐竹轩（道公司）——唐翰臣。

（2）火神殿：贞白山房住持人……居易斋——顾秋庭（道公司）——华伯扬。

（3）雷尊殿：一和山房住持人……华清和——华彦钧。

（4）长生殿：煮石山房住持人……陈莲君（道公司）——陈赓甫。

（5）祖师殿：珠碧山房住持人……荣筱园——荣渭生。

1 上房顾高禄（1932年生），系明阳观最后一代住持。目前道观已无，他们仍在民间接做道教斋事活动。

2 下房陆锡林（1920年生），系明阳观最后一代住持。目前道观已无，他们仍在民间接做道教斋事活动。

3 关于洞虚宫三清殿五所道院的情况，编者曾于1976年秋，采访过火神殿住持华伯扬之妻华师母，又于1990年5月、1992年11月采访过火神殿道士朱嘉宇、尤武忠及伍一鸣等人，据他们回忆，该宫五所道院的住持于20世纪40—60年代相继去世。

三、玉皇殿（全真派）

又名慈济观，坐落在惠山二泉亭上方，始建于元至元年间，属龙门正宗全真道派，初建时殿屋仅三间，供玉皇等神像数尊。清咸丰十年被毁，同治元年（1862），道士邵宗彦（相传系二十三世嗣孙）主持重建。修建后的殿宇宽宏，庙貌森严，有正殿三间，东西殿各三间，大殿正中有玉帝像，两旁站立马、赵、温、岳、殷、王、朱、张八大神将和雷公、电母、风伯、雨师等南北斗神像二十余尊。正殿悬挂“大通明殿”及“万天帝主”匾额两方（有“同治十一年建”字样），西殿有“恩覃三界”、“道统三元”匾额两方（有“同治三年建”字样）。

玉皇殿是无锡地区龙门派道教胜地，每年二三月，到殿内进香磕头的善信男女络绎不绝，人数不下数万，杭州以至江浙其他地区的道徒亦会赶来上香祈福。民国时期，住持二十四世孙邵诚志（字惠坡），才具通敏，他兼学正一，以绝妙的符箓、书法而名闻遐迩。每逢端午节，无锡地界的商绅、官宦都争相求索邵诚志所绘钟馗或虎首殷郊，以驱邪降魔。现今玉皇殿几经修缮已为锡惠公园的游览景点。

玉皇殿住持人……邵宗彦——邵诚志。

四、铁索观（正一派）

亦名溪澄山房，位于北门江阴巷底，约始建于明嘉靖（1522）之前。明朝初期，由于旧的统治者被摧毁，农业生产得到恢复和发展，至16世纪中叶的嘉靖年间，手工业空前发展，城市愈益繁荣。然而上层统治集团日趋腐败，内部矛盾亦日趋尖锐。有的官宦名士不愿同流合污，便弃官回乡，隐居于丛林或安身于道院，修炼身心，阅读经文，阐透其源。明御史盛颀别业，就回乡隐居在铁索观，习练“吐纳导引”欲求长生之道。其后道士谈碧辰曾改建，诏命曰“铁索观”，有屋宇5048架。清咸丰十年（1860）全毁。光绪三十四年（1908），道士华渭南集资重建三清殿及楼堂三间，供灵官、三清、三官等神像。民国二十年（1931），道士江道三再建星宿殿三间。据铁索观最后一位住持朱铁安回忆：“1950年道观就移作他用，观内的神像是1958年后才逐步毁坏。”1995年，江阴巷拓宽道路，铁索观旧址全部拆除。关于铁索观还有一个传说：据传铁索观内有一口古井，下

沉一铁锚，铁锚上铁链潜通江阴县无锡街，江阴地势似荷叶形，恐有远漂出海之危险，故用铁锚封锁之，铁索之观名亦由此而来^①。

铁索观住持人……华德清——江道三——朱铁安。

五、醉月道院（正一派）

亦名酒仙殿，坐落于南仓门长庆路，始建于清乾隆年间。供奉吕洞宾、杜康、玄坛三尊神像。初名酒仙庙，因道教吕祖嗜酒，又因杜康善酿，故更名醉月。醉月道院的建筑风格颇具特色和规模，院内有假山楼台，池塘栏杆，秀木名花和名人匾对。为追求仙道丕显之美，构筑登虚蹑景，云輶霓盖。餐朝霞之沆瀣，吸玄黄之醇精，饮则玉醴金浆，食则翠芝朱英，居则瑶堂瑰室……的神仙乐园。醉月道院自建成起，即成为无锡东郊之名胜。酒业同人常常借此聚会，并扩充道院面积，再建长春别墅和四面厅。民国三十二年（1943），酒业许汝舟等又重修四面厅，并立匾额“思勉堂”。1950年后，道院被改作医院。

醉月道院住持人……项金奎——项荣源——项锡臣。

六、泰伯道院

位于锡东梅村泰伯庙之后。明弘治十二年（1499）重建泰伯庙时，为守护该庙而特建此道院。院内有玉皇殿（旧名祖师殿）、关帝殿等。清咸丰十年殿毁于兵灾仅存大殿及庙门。旧藏12曜神像是清代和硕履亲王所赠，为镇山之宝。兵灾之后仅存2曜，其后几经修葺至40年代后期，泰伯道院东西两院有道士13人。1950年神像被毁，部分房屋为镇公所及无锡县立师范占用，道院则不复存在。泰伯道院为无锡地区重要道院之一，民国十六年（1927）秋，道院住持陆凤翔等发起成立无锡县道教协会，筹建三年正式成立，入会道士有583人，并设会址于城中火神殿内。

泰伯道院住持……陆凤翔。

① 据朱铁安介绍。

表1 无锡主要道院概况表¹⁾

道院名称	住持 1930—1950 年	地 址	备 注
明阳观（上房）	顾高禄	河埭口灿山村	古洞阳宫有旧址
明阳观（下房）	陆锡林	河埭口上蒋巷	（同上）已拆
火神殿道院	华伯扬	图书馆路 34 号	洞虚宫有旧址
长生殿道院	陈庚甫	崇安寺东	（同上）已拆
雷尊殿道院	华彦钧	崇安寺东	
灵官殿	唐翰臣	观前街	有旧址
醉月道院	项锡臣	南仓门长庆路	已拆
齐僧阁	阿大	中市桥街	酒仙殿有旧址
迎华道院	朱凤鸣	张王庙东房	已拆
丹溪道院	卜根	张王庙前房	已拆
紫微道院	周念安	张王庙后房	已拆
栖真道院	朱巧官	张王庙西房	已拆
增福道院	许顺泰	西城门内	已拆
铁索观	朱铁安	江阴巷底北闸街 5 号	已拆
保衡道观	顾赛安	北塘沿河北弄口 33 号	已拆
水濂道观	伍麟趾	西门棉花巷后	关帝殿已拆
璇玑道院（大房）	冯松涛	北栅街弄底 15 号	建于清康熙 已拆
璇玑道院（小房）	黄松琪	北栅街弄底	（同上）已拆
玄升道院	李念贵	后祁街青石桥	已拆
玄都道院	邵诚志	惠山泉亭上	玉皇殿有旧址
离垢道院	不详	惠山石门下	后玉皇殿 已拆
静安道院	林伯安	惠山白云洞	已拆
头茅峰	邵根详	龙山顶	有旧址
三茅峰	吴仲山	龙山顶	有旧址
西灵道院	不详	中桥	已拆
报恩道院（斗姥阁）	毛仰山 顾琪柏	进十坊巷	建于清康熙 已拆

1) 本表所列 59 所道院资料来源同第 7 页注释 1，参看书目还有《无锡公安年鉴》1929 年版，第一回，“宗教”第 4 页。另表内住持栏及地址、备注栏的内容，据编者 1992 年 11 月至 1996 年 2 月，在无锡东亭、张泾、新安、河埭、山北、玉祁、东亭塘诸乡镇，采访锡派北一茅道士谢康山、许鹤昆、朱寿庆、朱铁安、尤武忠、赵锡钧、王士贤、张悟道等人的记录整理。

备注栏内注明有旧址者，仅表示尚有部分原建筑，非该地区 50 年代时犹存在，更无或毁或迁或多灾，至今已无独立存在的道院。住持栏内之所以仅指明 1930—1950 年各道院当家，其原因亦在此。

(续表)

道院名称	住持 1930—1950 年	地 址	备 注
南暹道院	不详	惠家桥	已拆
勤溪道院	邓少甫	东门外兴隆桥	已拆
黄寿道院	伍巧泉	顾桥下	已拆
希夷道院	杨爱平、缪建章	新生弄	建于元元贞 已拆
丹成道院	孙金昌	南门清名乡	已拆
邑庙福道院	胡阿福	三皇街	已拆
锦树道院	钱锡范	后太平巷 56 号	已拆
镇溪道院	顾为富	西门前泥旺庄	建于明正德 已拆
万寿道院	不详	南门大桥乡	已拆
玉衡道院	不详	西门大街庙巷 1 号	已拆
锡福道院	不详	杨北乡北桥	已拆
祖师道院	荣伦保	大娄巷 52 号	已拆
南长道院	道士阿三	南门水仙庙	有旧址
聚福道院	许赐祥	周山滨	已拆
朝阳道院	不详	周山滨大徐巷	已拆
锡庆道院	不详	南门窑上	已拆
东岳观道院	王代仙	钱桥	建于清乾隆 已拆
雷尊观	伍肇兴	钱桥	已拆
泰伯庙	不详	梅村	有旧址
紫金道院	项阿二	东亭	烂头真人 已拆
雷尊道院	不详	夏家边	已拆
泰伯道院	不详	夏家边	已拆
溪澄道院	不详	夏家边	已拆
徐祥道院	不详	夏家边	已拆
青霞观	不详	北门斗山	已拆
衍庆道院	不详	荡口镇	明 已拆
沧浪观	不详	下田桥	已拆
资敬观	不详	降亭	明 已拆
有恒道院	不详	二泉亭右	明 有旧址
白鹤道院	不详	石门	明天启 已拆
九阳道院	不详	石门	清康熙 已拆
石门道院	不详	望公坞	清康熙 已拆
真应道院	不详	沈家巷	明洪武 已拆

第二节 活动

明清时期,随着整个社会的演变,道教也经历了一个由盛而衰的演变过程。然而,由于道教形成初期,主要活动于民间,它吸收了民间的信仰习俗,并采用通俗的形式作出符合道教教义的解释。为此,既吸引了众多的教徒,又对社会产生了广泛的影响。16世纪至17世纪上半叶,道教活动在无锡较为盛行,并充满着浓厚的地方色彩。在斋醮法事中,丰富多彩以体现道教“仙境缥缈,笙歌云舞”之道教音乐中的部分器乐艺术也形成并发展于这一时期。明代余怀(1616年生)所著《板桥杂记》和清代李斗所著《扬州画舫录》(1795年初刻)都曾有所记载。纵观无锡道教的各种活动,主要表现在道教节日、岁时节令、道教节日与岁时节令相合及为地方民众集会或信众家中做斋醮法事。

每年农历九月十三至十九日,无锡道教界在城东新城隍庙都要组织举行祈祷国安民丰圣会,大忏三天。由在任道会司出任法师,同时邀请各宫观中著名的道乐高手,参加演奏“梵音”、“锣鼓”。一方面通过这种形式来宣扬道教教义扩大社会影响,另一方面又以音舞相结合的道场来使公众获得娱乐上的满足。20世纪初,洞虚宫雷尊殿住持华清和就是每年必请的名师。华清和道乐造诣高深,弹、拉、吹、打样样精通,尤擅琵琶,素有“铁手琵琶”之美称。他还与自明代传接下来的以演唱昆曲、江南牌子曲为特色的天韵社社友过往甚密。其子华彦钧(阿炳)8岁进雷尊殿,华清和年年带阿炳参加圣会大忏。凭着华清和精湛的技艺和对阿炳悉心的传授,以及众多道乐名师的点拨,华彦钧虽然年纪轻轻,却出手不凡,少年时期的他就能在这样宏大的场面里击鼓统领乐队演奏了,致使他十七八岁已是无锡城里颇有名气的小天师。^①

当时受聘于圣会大忏,长于华彦钧数辈的道乐名师有高新甫(东亭乡)、袁亭枚(旺庄乡)、尤庭芳(新安乡)、朱逸亭(张泾乡)、陆逸卿(梅村乡)、谢梅初、谢桂初(东亭乡)。七月十五日中元之日是地官的誕生日。是日,道会司在洞虚宫前搭起三层高台,无锡地区各宫观道院的道士都会自发前来,参加这一隆重的节日。图书馆路口一早就热闹非凡。在一阵法鼓三通之后,为求地官赦

① 1992年8月在无锡东北塘据编者采访王士贤记录整理。

罪，拔度一切孤魂免除地狱之苦，超升入天的施食法事开始了。一节节诵经唱赞和“竞同优戏”一样的歌舞表演，吸引了上千名观众。尤为精彩的是“梵音”和“锣鼓”的演奏，各道房乐师使出浑身解数，挥动“十八般武艺”要比个我高你低，其场面犹如现在的文艺会演。

据水濂道院客师王士贤回忆^①，在无锡众多的宫观道院里，水濂道院的道乐演奏名气较大。一次中元聚会，水濂道院的乐师约请明阳观客师朱勤甫击鼓，出于掂掂斤两的心理，在半套梵音快结束时，笛师突转引出一首生僻的小曲，其时朱勤甫愣了一下，由于不熟悉奏法鼓段插不进就显得十分尴尬，自此朱勤甫更加勤奋地向别人讨教，不久便熟练掌握了流行于无锡地区的各种梵音曲牌。

平常间，各道院虽然都相熟，但是毕竟没有朝夕相处同做斋事于一堂，道院宫观在演奏道乐方面相互都有竞争意识。如大家在相近处同时做道场，那就要看哪个道场乐曲做得多，乐曲演奏得长，越长越“考究”。你做一板一眼，我做一板三眼，你奏一个时辰，我奏一个半时辰，双方还通过香火道士借故往返探听虚实了解进度。中元聚会为无锡的道乐交流提供了一次好机会，对推进道乐的发展起了积极的作用。

民国三十五年（1946）七月，江西龙虎山六十三代天师张恩溥到无锡传符传箓，在玉皇殿和城隍庙设坛与道教界人士一同追悼抗日阵亡将士，祈求三天。其时搭起十一层高台，台的两旁饰有庄严、金雕过桥、皇亭、将等，各道院的焕门、帐幔、道服、法衣汇集到一起，金碧辉煌，犹如一座金山十分壮观，因为筑台太高，老法师只身登上七层做施食。^②

在无锡地区，每年从三月三日西王母的生日，到六月雷素斋，道教活动已融为民间习俗，届时进香祈祷，磕头拜神的善男信女十分踊跃。以雷尊殿来说，一年一度的香讯香客留下来的香钱、锡箔灰、烛香等是一笔好收入，一般可供当家住持吃用两年。雷尊殿住持华清和与火神殿住持顾秋庭在1924年共立的《拨付依据》中就有“挨年轮值之雷尊殿香信”之项。

对于地方上一些社会活动，道教界亦都会表现出应有的热忱，如接官亭接官，为农村救灾设坛打公醮，求雨忏，打火醮等来祈求神明之保佑。同时，还举行施米、施药、施茶等慈善性义举，表达道教界“扶助孤弱，济人利物”之具有

① 1992年8月在无锡东北塘据编者采访王士贤记录整理。

② 1996年3月据采访火神殿道士尤武忠记录整理。

普遍意义的伦理规范。

无锡道教的众多活动，是通过道教界自己的组织来实施的。如前所述，明清两代，无锡设道录司等专司道教事务的机构。民国时期，道教徒自己也曾组织宗教团体进行管理和活动。1927年秋，无锡县梅村泰伯庙住持陆凤翔等发起组织无锡道教协会，经过三年的筹备于1930年正式成立，入会道士583人，会址设在火神殿（今图书馆路）。与此同时，1928年，道人李维新、杜翰卿等发起组织成立道人职工会，隶属于当时无锡县总工会管辖，会址设在观前街（后因经费匮乏，于年底解散）。1939年夏，道人施巧生、朱伯琴等再次发起成立道人工会，入会者有三十余人。1947年春，无锡县道教协会改组，更名为无锡道教协会，设总务、组织、经济、福利4个股，会员共116人，会址设在火神殿。1949年4月停止活动。

1951年5月，由火神殿住持华伯扬和醉月道院住持项锡臣等5人呈请当时代管宗教事务的无锡市文教局备案，筹组无锡道教协会筹委会，入会者105人，下设组织、经济、文书、生产、福利5个组，会址仍在火神殿。为了便于城乡道士之间的联系，筹委会还在八士、新安、东北塘、北坊前、南桥等乡设行政小组。1958年寺观合并，全市仅留一所，道士纷纷改行转业，或回乡务农。1960年12月，市民族宗教事务处召开道教转业人员会议，将尚留有的七十多人做了安置。1966年“文化大革命”开始，市道教协会筹委会瘫痪，道教活动在无锡完全停止^①。

近年来，随着道教活动的逐步恢复，一些老道士纷纷重操旧业，接做斋事，并以老带新，培养新手，自此道士人数剧增。1995年夏，市民族宗教事务局曾召开有部分道士参加的座谈会，商讨成立道教协会事宜。据悉，正式成立无锡市道教协会已为时不远。

第三节 道教音乐

道教音乐是道教在斋醮仪式中使用的音乐。无锡正一派道士素以吹、拉、弹、打、唱为做法事的基本技能。在斋坛上，他们用独唱、吟唱、齐唱、鼓乐、吹打和器乐演奏等多种形式，前后贯穿法事内容并不断更换，灵活组合。以恰如

① 以上有关道教组织内容引自《无锡县志》第五十六卷，江苏人民出版社1995年版，第3011页。

其分地表现出召神遣将、声势磅礴的场面，镇压邪魔剑拔弩张的威风，盼望风调雨顺求福祈愿的心情，清静无为神仙缥缈的意境。道教音乐为坛场增添了庄严幽深的宗教气氛，给人以“耳闻仙乐，眼观上界”之深刻印象。

追溯其历史，南朝前期著名道士陆修静（406—477）和梁宋时期著名道士陶弘景（456—536）等人对于江苏道教的变革，使醮规仪式趋于完善，推动了道教音乐的发展。而苏州玄妙观道班善于吸取民间音乐精华的做法，亦曾一定程度影响了无锡道教音乐的演绎。如果说早期道教音乐仅以清做，即用钟、鼓、磬、木鱼、铃、钹在赞、偈、步虚声中以不同音响色彩规整节奏，使诵念起落一致，齐声同唱。那么，自明以来笛、笙、箫、二胡、三弦等丝竹乐器的介入，致使道曲演唱和道乐伴奏达到了一种从世俗艺术中汲取营养，以形成自己独特的艺术风格和返璞归真超凡脱俗的新境界。

叶梦珠（清初）在所辑《阅世篇》卷九中列举童年所听道教音乐与晚年所听到的道教音乐之差异时云：“余幼所见，（绎道）斋醮坛场，不无庄严色相，至于诵经宣号，虽疾徐抑扬，似有声律，然而鼓吹法曲，更唱迭和，独多率真。今道场装饰靡丽，固不可言；至赞诵宣扬，引商刻羽，合乐笙歌，竟同优戏。”^①叶氏所谈这种颇具特色而又不断变更的道教音乐，不但流行于江苏南部，还传至北京，甚至被吸收当做构成宫廷乐的一部分。清代钱泳在《履园丛话》（1825）序中说：“忆于嘉庆己巳年（1809年7月），余偶在京邸，寓近光楼，其地与圆明园相近，景山诸乐部演习十番笛，每于月下听之，如云璈叠奏，令人神往。”

从上可知，明清时期是江南道教音乐发展的一个重要时期，亦是广为流传产生较大影响的重要阶段。锡派正一道班在斋醮仪式中，用音乐做法事之序，用音乐做法事之尾，斋事的整场结构无不与音乐的整场结构相吻，其间缓疾有致，对比分明，歌、舞、乐镶嵌得当。

此外，浓郁的地方风格，无论在韵腔还是在奏乐之中，纯正的无锡方言表演和委婉清雅的梵音音乐、雷霆万钧的锣鼓音乐，既起到了“感动群灵”的作用，又起到了抚慰人心和警戒信徒的作用。

究其无锡道教音乐的来源，应该说它与中国道教音乐的形成和发展是一脉相承的。无锡道教音乐是承袭了中国道教音乐的传统，较明显的地域性风格表现在以下三个方面。

① 《阅世编》卷九，上海古籍出版社1981年版，第202页。

一、受江南民间音乐的影响

无锡水濂道院住持伍麟趾之子1932年学道法号罗性（西河三十世孙）的伍一鸣先生在所著《江南道教音乐的由来和发展》一文中说：“清初，江南丝竹，山歌，小调风行一时，处处流行，尤其是苏锡交界地区的‘鹅镇塘’一带……几乎都会哼哼山歌，唱唱小调，吹吹打打，拉拉弹弹，还有会唱昆曲的……这些道士，集思广益，众志成城，以道教音乐为基础，吸收昆腔和江南说唱等腔调中的特征，根据不同字音的‘平仄’（四声阴阳），结合地方语气，以字行腔，在长期实践中，融化成民众所喜闻乐见，具有道教和民乐特色的新颖道曲”^①伍先生在这里讲述了无锡近代道教音乐继承、吸取、融合的情况。著名民间音乐家华彦钧就是杰出的代表。他创作二胡琵琶曲的渊源出自道教音乐，且与江南民间音乐有着一一种水乳相融的联系。他演唱的说新闻调前两句采取“起忏”的朗诵腔，后两句用“十六召”的朗诵腔。^②道曲《赞三宝》曾被她填上新词，当作民间小曲到处演唱。

二、受苏南地方戏曲的影响，尤其是昆曲

明嘉靖（1522—1566）、隆庆（1567—1572）年间，魏良辅在南曲唱法的基础上对此加以革新，形成了影响遍及江浙等地的昆腔。明代沈宠绥《度曲须知》

① 中国道教协会编：《中国道教》1989年第1期，第40页。

② 附谱。

【起忏】【十六召】

3	1̣ 2̣	3	2̣ 1̣	6̣	5̣ 6̣ 1̣	3̣ 2̣ 1̣	1̣ -		
乾	坤	运	大，	维	广	育	于	群	生。

华彦钧说唱新闻调

3	1̣ 2̣	3	2̣ 1̣	6̣	5̣ 6̣	1̣ 1̣	-
说	起(格)	新	闻，	哈	格	新	闻。

3	5̣	3̣ 5̣ 5̣	3	5̣	6̣ -	5̣	5̣ 3̣	5̣ 1̣	6̣	5̣	3̣ -		
无	计	得	知	陵	寝	处，	愁	云	常	伴	九	嶷	山。

3	5̣	6̣ 5̣ 6̣	-	1̣	5̣	6̣ 5̣ 3̣	-
新	闻	出	在，	哈	格	地	名

讲述魏氏《昆腔》特点时说：“我吴自魏良辅为《昆腔》之祖，而南词之布调收音，既经创辟，所谓水磨腔，冷板曲，数十年来，遐迩逊为独步。”明代张大复（1554—1630）在《梅长草室笔谈》中亦说：“魏良辅……能谐声律，转音若丝。”昆曲变革发展的年代，亦是江南道教音乐变革发展的年代。虽然道教音乐的形成远在昆曲之前，道乐之古朴幽远的风格曾影响过昆曲的形成。然而，昆曲的改良勃兴又反过来影响于道乐。在斋醮仪式中有的法事如《天官赐福》几近于昆曲的表演。在其他器乐与声乐曲中，一些曲牌和唱腔不少源于昆曲的唱段。在风格的表现方面，锡派道班与昆曲的相通处颇多，如都讲究声韵的静穆典雅，讲究唱字的字头、字腹、字尾的处理，讲究“韵味”。在道教的教学方面，幼童学道时要学习有关昆曲的唱、念、做。

三、受道教经典的影响

道教从出现现存最早的道教音乐谱集，北宋时期的《玉音法事》以来，曾经有过许多音谱。对无锡道教来说，受其影响最大的莫过于清乾隆十五年（1750）天师府娄近垣真人编辑整理的《清微黄箓设仪》和另一本《梵音斗科》。这些道教音乐的经典是苏南道士学习音乐的范本，由于传授地域、传授师承和传授方式的不同，一些梵音还被更名为《钧天妙乐》、《霓裳雅韵》等。

关于传承，无锡道教固守着一套旧法，小道士进道院，先要从敲翁钹（七钹）、骨子（小钹）开始，然后击小锣、木鱼。在对道乐有所熟悉之后，先吹竹笛，曲目往往是《步步高》、《清江引》、《醉仙戏》。习艺是艰苦的，平时笛尾要挂一个秤砣，以此来增强腕力。夏练三伏，汗水如注，冬练三九，越是寒冷的天，越是要顶风而吹，手指从僵硬，活动后“还醒”至热，要练到笛尾挂上一串冰凌（因吹气遇冷凝成水，又冻成冰）为止。小道士白天跟班做斋事，晚上回来后还要再练，为了怕困，还得站在长凳上吹……学会了竹笛，再吹笙或唢呐，或练丝弦乐器、拉二胡左手指尖要磨出血，练击鼓则手持铁筷子，猛击方砖来苦练。在熟悉了所奏道乐，掌握了各种斋醮仪程之后，才能正式坐位。其间所涌现出来的技艺出众者，方能担任鼓位。^①上述道士习艺的过程，反映了无锡道教中的几个明显的特征。

① 1991年9月在无锡玉祁镇，据编者采访道士王士贤、伍鼎初记录整理

(一) 道士从小要花费大量时间习艺,这种习艺的传授形式和学习内容,有一套代代沿袭的程式,几乎和近代戏曲科班学习相差无几,其中主要是学会演奏各种乐器,为此,道士个个都是多面手。

(二) 正一派派在道场中,始终贯穿的道教音乐务必形式多样,内容翻新。

(三) 道乐特别是演奏器乐技艺十分重要。下面“斋事与腔口”章节中要谈到无锡道教法事中道士的座次是以所演奏的乐器来定位的。衡量一个道士、一道院的好坏,道教音乐演奏演唱的优劣往往是一个很重要的方面。它既直接影响宫观道院的声誉,也决定他们收入的高低。正因为道士自幼都经受过十分严格的训练,又广泛接触丰富的道乐文化遗产,所以无锡道教界不断涌现出一些著名的道教音乐社团和名师。

19世纪末,无锡地界著名的道乐演奏团体有南万和堂和北万和堂。^①据现年86岁的火神殿道士许鹤昆回忆:“无锡民间用‘五个档’、‘八兄弟’、‘十不拆’等俗称来赞誉道乐高手。由朱、王、陈、唐、蒋结成的‘五个档’已是二百多年前的先辈,‘八兄弟’则有陆芸生、邬德培、沈支平、陈洪涛、朱布生、谢达山、丁云谦、朱子标组成。他们不但善于演奏道乐,还擅长昆曲,沈支平的老爷戏,邬德培的老生,陈洪涛的小生,丁云谦的正旦,陆芸生的小丑都为世人所称道。”^②

20世纪三四十年代的“十不拆”是一支最富生气而奏艺精湛的道乐演奏班子。他们是明阳观的朱勤甫(鼓、梆胡)、水濂道院的王士贤(二胡)、火神殿的尤墨坪(三弦)、灵官殿的王云坡(琵琶)、铁索观的谢濂山(笛)、梅村秦伯庙的田琴初(云锣、招军),尚有伍鼎初(鼓板)、赵锡钧(托音二胡、飞钹)等,其中素有“南鼓王”之称的朱勤甫,则是一位突出的代表。

朱勤甫,名翼丰,字顺荣,乳名阿南。1902年出生于五代为道士的无锡县张泾乡朱村头。自幼耳濡目染,使他与道教音乐结下了不解之缘。8岁那年,其堂叔带他在道班中充数,他竟能与大人一起合拍击小钹演奏。11岁正式师从朱秀亭学道,16岁满师时能娴熟演奏鼓、笛、笙、唢呐、梆胡。20岁结识瞎子阿炳,长期在河埭口灿山明阳观下房做单房客师,22岁已是苏、锡、常群众所知晓和推崇

^① 高厚水:《民族器乐概论》,江苏人民出版社1981年版,第39页。另据编者1990年5月采访伍一鸣所说。

^② 1994年9月据编者采访许鹤昆记录整理。

的名鼓手了。^①

朱勤甫鼓艺高深并善于大胆创新，是他在传统简单的法鼓三通奏法上，发展为慢中快，具有鲜明节奏对比，音响变幻莫测的新鼓段。朱勤甫击鼓，下槌轻重徐疾有致，明暗浓淡考究，强奏如惊雷轰鸣，弱奏似蜻蜓点水，更为绝妙的是他出神入化的击鼓双槌，竟是靠左右手大、食、中三指捻动而成。1931年8月，美国波士顿交响乐团的著名小提琴演奏家爱希汉来无锡听朱勤甫等人参加的道班演奏后，在上海英文报纸上撰文大加赞扬。^②1946年，上海“湖社”举办音乐演奏会，邀请无锡朱勤甫、阚献之等道士演奏“梵音”、“锣鼓”，并由上海大中华唱片厂录制唱片。当时上海文艺界著名的红豆馆主溥西园先生（其本人是有名声的击鼓好手）听了锡派道班的演奏，自叹不如，他感慨地说：“我若学会了这样的击鼓技术，演起《击鼓骂曹》来一定会更加有声有色”^③

20世纪50年代至80年代，朱勤甫先后受聘于国家级文艺专业团体，在中央音乐学院、上海音乐院校教授鼓技，为音乐史家杨荫浏先生完成手抄大套锣鼓谱，并为中国音乐研究所录制《十八六四二》、《香袋》、《青鸾舞》等珍贵音响资料。1966年“文革”期间，朱勤甫被遣返回无锡张泾乡下。1978年朱勤甫应邀到上海音乐学院教学，学院还为他拍摄了《苏南吹打与朱勤甫的击鼓艺术》专题电视片。1979年落实政策后回中央音乐学院。1981年病故于北京。

另一位杰出的道乐名师便是名扬四海的华彦钧。华彦钧生于1893年农历七月初九，按照当时测字先生之说法，他的生辰八字缺火，其父雷尊殿当家道士华清和就从“南方丙丁火”中取“丙”字并添“火”字旁名为“阿炳”，以讨吉利。华彦钧3岁时，张天师来无锡巡视，应华清和的请求，为他起了个道名华彦钧。^④阿炳8岁进雷尊殿，在华清和的严格管教下学道，有着良好音乐修养，会奏各样乐器的华清和奠定了阿炳早初学艺最坚实的基础。华彦钧挂着秤砣学吹竹笛，手

1. 1995年2月据编者在无锡张泾镇采访与朱勤甫一起从道的赵锡钧和1996年1月采访朱勤甫之长子朱寿庆记录整理。编者与朱勤甫亦有一段联系，50年代后期，编者尚在读中学时，因喜爱昆昆演奏而结识了朱寿庆，其时逢暑假朱勤甫先生回无锡张泾，但凡有事进城都歇息于编者的家里，先生谈吐优雅，丝竹乐见地甚高，时而又讲授道乐知识。1960年冬，编者考入国防科委火线文工团，到北京的第三天去中央实验歌剧院看望当时在该院工作的朱先生，文化大革命后期，朱先生在无锡期间亦时有来往。

② 杨荫浏：《十番锣鼓》，人民音乐出版社1980年版，第233页。

③ 1992年11月据编者在无锡梅村镇采访王士贤记录整理。

④ 杜亚雄：《阿炳传略》，载南京艺术学院民族理论教研室编《民族音乐论文集》，1980年，第62页。

持铁筷子击方砖，苦练击鼓技艺，练习拉二胡指尖磨出血。他的勤奋，他的艺术灵气，使他在十六七岁时已掌握了“梵音”、“锣鼓”、吹、拉、弹、打，无不精通。由于他记忆超群，口齿伶俐，善唱会说，诵经唱赞亦非常出色。^①

华清和去世之后，阿炳继承父业，成了雷尊殿当家道士。由于他染上吸毒宿娼之恶习，经济上入不敷出，35岁时双目失明，不能住持斋事，而流落街头，以卖艺为生。然而，阿炳从来没有离开过道院，失明之后，斋事不能做了，但轮到阿炳收香讯时，他仍以当家道士身份主持雷尊殿事务，不时还参加道乐演奏。

1950年12月，阿炳因病身亡，他是穿着“鹤氅”，头上梳着道士发髻，按雷尊殿当家道士的身份和待遇，由道人施泉根书写的“先祖师华彦钧霞灵位”，葬在灿山“一和山房”墓地内。阿炳去世后29天，其堂兄、火神殿当家华伯扬邀请道士尤武忠、朱金样、许坤诏、朱三宝、朱惠泉等人在道院为他做“五七”。^②

华彦钧能演奏二三百首乐曲，道曲唱赞无不精通。道教文化、道教音乐犹如肥沃的土壤，犹如乳汁一般滋润着他，孕育着他，并奠定了他艺术创造的深厚传统和技术基础。1950年夏天，阿炳在重病染身时，杨荫浏、曹安和两位先生请他录音。无锡业余华光国乐会的几位先生^③为他从华三胖所开的乐器店中借来二胡、琵琶。三天后开始录音，录制了《二泉映月》、《寒春风曲》、《听松》三首二胡独奏曲和《大浪淘沙》、《昭君出塞》、《龙船》三首琵琶独奏曲。阿炳的演奏注重“功夫和神韵”的结合，他的作品以最朴实的手法表现了深刻的音乐内涵。

无锡道教音乐的演奏形式以坐乐为主，亦有行乐，如法事《朝天师》中就以上面云锣领头，后随曲笛两支，箫一支，木鱼一个，手鼓一只组成六人的行走吹奏乐队，演奏梵音《醉仙戏》。

就其道乐类型，可分为“梵音”、“锣鼓”、“腔口”三大类。前两类属器乐艺术，后一类属声乐艺术（将在本书后面的章节中分别详细讨论）。由于其丰富的内容和鲜明的艺术个性，很早就引起了专业音乐工作者的重视，现据收集到的资料，将1937年至今的历次主要采录和活动情况分列于下：

① 1992年10月据谢濂山回忆。

② 1993年5月据尤武忠回忆。

③ 1995年10月据原华光国乐会祝世匡先生回忆。

第一次^①

时间：1937 年

地点：无锡

采集者：杨荫浏、曹安和

参加道士：4 人

（阚献之 朱勤甫 邬俊峰 王云坡）

内容：收集手抄《梵音》、《锣鼓谱》两册，收锣鼓谱十二阙

其中散曲 80 首，杂曲 18 首，其他锣鼓曲《十八六四六》、《擒锣》、《清钹锣鼓》、《马上加官》、《翠凤毛》、《下西风》、《汉寿亭侯》、《三阳开泰》、《阴送》、《大红袍》、《喜元宵》、《万花灯》、《香袋》、《十八拍》。

第二次^②

时间：1946 年

地点：上海、无锡

采集者：杨荫浏、曹安和

参加道士：10 人

阚献之	三弦	1895 年生
谢濂山	笛	1919 年生
王云坡	琵琶	1913 年生
王士贤	笙	1916 年生
朱勤甫	鼓	1902 年生
尤墨坪	三弦	1906 年生
支廷桢	二胡	1911 年生
赵锡钧	托音二胡	1924 年生
伍鼎初	板	1911 年生
田琴初	招军、云锣	

① 第一次的资料来源见杨荫浏《梵音曲谱自序》，民国二十六年（1937）九月十二日杨荫浏手抄本（中国音乐研究所藏），另据编者 1993 年 11 月采访曹安和先生记录整理

② 第二次至第四次资料来源，据编者于 1990 年 8 月采访录音当事人王士贤、谢濂山、赵锡钧、伍鼎初回忆记录整理，另据 1946 年《梵音锣鼓演奏会》节目单，无锡画家王汝霖所提供的 1946 年录制 78 转唱片三张以及中国音乐研究所藏 1950 年、1962 年梵音、锣鼓录音资料

内容：在上海大中华唱片厂灌制 78 转唱片三张 曲目为《汉寿亭侯》、《小立春风》、《中走马转紫花儿》、《紫花儿》、《快鼓段》。假座无锡城中公园举行了演奏会四场，节目单曲目为：

8 月 25 日日场，唢呐调《将军令》、粗锣鼓《十八六四二》、梵音合套《满庭芳》、笛吹锣鼓《下西风》。

8 月 25 日晚场，梵音散套《青鸾舞》、笙吹锣鼓《寿亭侯》、梵音散套《花半只》、十番粗细丝竹锣鼓《十八拍》。

8 月 26 日日场，唢呐调《山坡羊》、粗锣鼓《琴锣》、梵音散套《雁儿落》、笛吹锣鼓《翠凤毛》。

8 月 26 日夜场，梵音散套《甘州歌》、笙吹锣鼓《阴送》、梵音合套《醉仙戏》、笛吹锣鼓《万花灯》、十番粗细丝竹锣鼓《香袋》。

第三次

时间：1950 年

地点：无锡

采集者：杨荫浏、曹安和

参加道士：10 人

朱勤甫	鼓、梆胡	
谢濂山	笛	
惠胡泉	箫	1919 年生
王士贤	笙	
阚献之	三弦	
王云坡	琵琶	
支廷桢	二胡	
赵锡钧	托音二胡	
朱望皋	云锣	1911 年生
伍鼎初	鼓板	

内容：用钢丝录音机采录道乐，曲目为《山坡羊》、《翠凤毛》、《汉寿亭侯》、《虎啸龙吟》（即十八二四二）、《将军令》、《万花灯》、《下西风》、《香袋》、《快鼓段》、《快鼓段分段奏法》等。

第四次

时间：1962 年

地点：无锡

采集者：杨荫浏、曹安和

参加道士：10 人

朱勤甫	鼓	
谢濂山	笙、七钹	
支廷桢	榔胡	
赵锡钧	琵琶	
朱寿庆	二胡	
阚献之	三弦	
王士贤	笛、二胡	
赵一清	大锣	
田琴初	云锣、小锣	
赵锡刚	板、木鱼	1912 年生

内容：采录《甘州歌》、《快鼓段》、《满庭芳》、《梅梢月》、《山坡羊》、《十八拍》、《雁儿落》、《中鼓段》、《翠凤毛》、《汉寿亭侯》、《将军令》、《万花灯》、《下西风》、《香袋》。

第五次

时间：1990 年 6 月

地点：无锡扬名乡

采集者：钱铁民、马珍媛

参加道士：11 人

王士贤	榔胡、锣	
伍鼎初	鼓	
伍一鸣	三弦	1918 年生
谢濂山	笛、唢呐	
许鹤昆	二胡、唢呐	1911 年生
尤武忠	笙	1932 年生
朱寿庆	二胡、笛	1932 年生

张鸿亮	琵琶	1928 年生
奚裕生	板	1923 年生
顾福昌	星	1925 年生
赵锡钧		

内容：录音和电视录像，曲目为《雁儿落》、《将军令》、《醉仙戏》、《十八拍》、《满庭芳》、《云中腾飞》、《碧玉联》、《山坡羊》、《梅梢月》、《下西风》香赞道曲为《青玄宫》、《太乙赞》、《经功德》、《五柱经》、《智慧颂》、《清静自然香》 收集梵音抄本《乐奏钧夫》、锡派锣鼓抄本《钧天妙乐》

第六次

时间：1991 年 11 月

地点：无锡扬名乡

采集者：钱铁民、马珍媛

参加道士：10 人

伍鼎初	鼓
王士贤	榔胡、笛
谢濂山	笛
许鹤昆	笙
赵锡钧	钹
张鸿亮	琵琶
尤武忠	二胡
朱寿庆	二胡
奚裕生	钹、板
顾福昌	钹

内容：采录锣鼓曲《万花灯》，拍摄电视录像《响彻云霄》（饶钹曲）和《串方》飞钹表演。

第七次

时间：1992 年 11 月

地点：无锡梅林泰伯庙

采集者：钱铁民、马珍媛

参加道士：15 人

伍鼎初	鼓	
许鹤昆	琵琶、高功	
谢濂山	笛、唢呐	
陈光彦	梆胡	1923 年生
尤武忠	笙、高功	
奚裕生	板	
许晓峰	二胡	1923 年生
唐庆南	三弦	1932 年生
朱寿庆	二胡、招军	
朱嘉宇	唢呐、笙	1920 年生
赵锡钧	校订乐谱	
顾福昌	钹	
蒋晖	香火	1935 年生
坎胜泉	陪班	1923 年生
徐永康	陪班	1930 年生

内容：为参加首届中国民族器乐节音乐会演奏《将军令》。在梅村泰伯庙举行斋事“建坛”、“步罡”、“斋王”、“施食”。演奏梵音【醉仙戏】、【一封书】、【环山水】、【柳咬金】四首曲牌，演奏锣鼓曲《十八拍》等。

第八次

时间：1995 年 11 月

地点：无锡明伦堂

采集者：钱铁民、马珍媛

参加道士：12 人

尤武忠	高功	
谢濂山	鼓、笛	
许鹤昆	琵琶	
朱寿庆	笛、二胡	
唐明康	都讲、钹	1928 年生
项阿定	翁钹、都讲	1921 年生

朱嘉宇	笙、二胡	
周锡贵	箫	1935 年生
许晓峰	鼓、二胡	1923 年生
奚裕生	板	
顾福昌	钹	
唐一平	二胡	1953 年生

内容：电视录像，拍摄斋醮科仪场面。

1. 谢天忤：“课诵”、“发符”、“斋天”、“拜表”
2. 追荐忤：“课诵”、“关灯”、“传戒”、“破九狱”、“送圣”
3. “斋王”、“施食”。

从 20 世纪 30 年代中期至 90 年代中期近六十年里，无锡道教音乐以其鲜明的个性、繁复的结构、独特的风格和所涌现的道乐名师引起越来越多有识之士的关心和重视。除了“文革”期间出现“空白”，几乎每个年代都有人从事某项研究或搜集或组织活动，上面所列举的八次采录活动应该说仅是一部分。在采集研究的基础上，1957 年 5 月人民音乐出版社出版了由杨荫浏、曹安和编著的《苏南吹打》，并于 1980 年、1982 年再版分为《十番锣鼓》和《苏南十番鼓曲》两册。80 年代初，上海音乐学院为朱勤甫拍摄了《苏南吹打和朱勤甫的击鼓艺术》电视专题片。

如今，道教活动为亡者超度，为生者祈福，逐步恢复成为一种民间习俗。接做斋事的道士绝大多数仍然来自农村，而且大多仍然出于家传。与三四十年代所不同的是，那时是幼童学道，道规森严，现在的中青年道士则都为“半路出家”，无论从道学根底、道乐技艺、经赞诵唱都没有受过严格和多年的训练，俗话说“没有童子功”，所以老一辈与中青年道士之间有“断层”。目前无锡道教的传承方式仍为口授心传，中青年道士的文化程度虽然明显高于老一辈，但是要掌握锡派道班独特的风格，表达锡派道教音乐多姿多彩的内涵，特别是那种神韵，确为一件十分艰巨的事。为此，通过正在积极筹备中的市道教协会，恢复有影响的道院，招收青年道士，学习道教理论、科仪和器乐演奏技能，抢救濒于失传的道教音乐，已为当务之急。

现将自 1990 年以来，参加采录和采访的有关道士简况分列于下：

王士贤（1916—1995）男，正一派，无锡东北塘乡人。出身道士世家，自

幼父母双亡，12岁进无锡西门水濂道院，师从伍麟趾、谢桂初两位先生学习经忏和乐器演奏。四年满师之后，即在道院当道士。1952年改行进无锡市锡剧团任乐队演奏员，1985年退休。王士贤精于锡派道教音乐，熟知“梵音”、“锣鼓”曲目，会演奏多种乐器，尤善梆胡、笛、鼓、锣，在无锡道教界享有较高的声誉。他曾参加过1946年、1950年、1962年、1990年、1991年五次道乐的采录，分别司梆胡、司锣、司笙、司笛。在后两次的采录活动中，他不顾年迈和身患严重的高血压、腿伤等疾病，积极组织指导道教乐队排练录音，并常为之通宵不眠，发挥了重要的作用。

伍一鸣（1918—1991）男，正一派，法号罗性，无锡市人。高小毕业，其父伍麟趾为水濂道院住持。伍一鸣14岁开始随父学道，并拜王云坡为师学习琵琶、三弦，满师后出任水濂道院当家。1953年改行进无锡县锡剧团，任乐队演奏员。1954年调入江苏省锡剧团，1959年转入江苏省戏曲学校任锡剧班教师，教授琵琶，1982年退休。伍一鸣对锡派道教的经忏、符篆颇有研究，曾发表《江南道教音乐的由来和发展》（载《中国道教》1989年第1期）、《道教在无锡流传的概况》（载《无锡文史资料》第十八辑，1987年版）等文章，编撰了《梵音新编》抄本（1988）。1990年，他已身患绝症，在化疗间隙，抱病参加了道乐的采录，积极担任乐谱校订和司三弦的工作。在无锡道教斋事活动中，其任高功之职。

伍鼎初（1911—1994）男，正一派，无锡黄巷乡人。1918年入私塾三年，后辍学随父学习道教经忏，并进水濂道院做道士。1953年改行进无锡县锡剧团任乐队演奏员，1954年调入江苏省锡剧团，1959年转入江苏省戏曲学校锡剧班任器乐教员，1973年退休。伍鼎初精于锡派道教音乐，尤善鼓、板的演奏，因其掌握节拍十分准确，故有“铁板”之美称。他与朱勤甫常常共做斋事，一个击鼓，一个击板。伍鼎初曾参加过1946年、1950年、1990年、1991年、1992年五次道乐的采录，分别司拍板、司鼓。在无锡道教斋事活动中，他善任都讲之职，其声清亮，音韵优雅，为道教界所称道。

谢濂山（1919— ）男，正一派，无锡东亭镇人。出身道士世家，7岁从父谢桂初学道，后进入无锡火神殿、灵官殿和水濂道院、铁索观当客师。1954年改行进无锡县锡剧团，1958年转入无锡市歌舞团任乐队演奏员，1962年下放回乡务农。谢濂山通晓无锡地区流传的“梵音”、“锣鼓”音乐。其父谢桂初素有“笛王”之称，其叔谢梅初为无锡道教界有名望的道乐客师。谢濂山本人擅长笛、唢呐、鼓的演奏。他曾参加过1946年、1950年、1962年、1990年、1991年、1992

年、1995年七次道乐的采录活动，分别司笛、司唢呐、司鼓。谢濂山的道乐演奏技法娴熟，韵味醇厚，在无锡道教界颇负声誉。

许鹤昆（1911— ）男，正一派，法号大鹏，无锡东北塘乡人。8岁随父学道，13岁拜王旭高为师学习经忏和乐器演奏，后进无锡火神殿，又师从华伯扬学习法事。1952年改行进江苏省句容县锡剧团任乐队演奏员，1954年调入常州市锡剧团，1962年下放回乡务农。许鹤昆擅长笛、唢呐、琵琶的演奏，并注重无锡道教音乐的收集，1990年他参加道乐采录时，曾将文化大革命中冒着很大风险保存下来，连儿子都不肯传的两册梵音、锣鼓曲谱抄本〔民国二十年（1931）抄〕献送于无锡市民间器乐集成办公室。许鹤昆参加了1990年、1991年、1992年、1995年四次道乐的采录活动，分别司笙、司二胡、司琵琶。他善于学习，熟知无锡道教的历史，在斋事活动中任高功之职。

赵锡钧（1924—1996）男，正一派，无锡张泾镇人。出身道士世家，8岁随父，无锡梅村泰伯庙法师赵一清学道，满师之后与朱勤甫等在无锡城乡道院任客师。1952年改行，先后在张泾小学、长安镇中学和张泾中学任教，教授音乐与图画。赵锡钧聪颖敏慧，多才多艺，在道乐演奏中擅长托音二胡、琵琶，尤善飞钹表演，在无锡道教界享有一定的声誉。他曾参加过1946年、1950年、1962年、1990年、1991年、1992年六次道乐的采录活动，担任司托音二胡、司琵琶、飞钹击奏和乐谱校订工作。赵锡钧对中国画和盆景种植亦颇有研究，其作品和培育的盆景多次参加省市比赛并获奖。

尤武忠（1932— ）男，正一派法号罗纬，无锡新安乡人。出身道士世家，8岁从祖父张王庙当家法师尤庭芳习道，学习经忏及乐器，其后又从在火神殿做客师的父亲尤墨坪学习三弦、笙，15岁拜火神殿住持华伯扬为师学做法事，1955年回乡务农。尤武忠擅长三弦、笙等乐器演奏。他曾参加过1990年、1991年、1992年、1995年四次道乐的采录活动，分别司笙、司三弦和任高功之职。在无锡道教界，他是一位颇具影响的法师，其基本功扎实，斋法精严，谙熟经文咒语，嗓音宽厚洪亮，做功威严洒脱，具有浓郁的锡派风格。

朱嘉宇（1920— ）男，正一派，无锡山北乡人。出身道士世家，自小随其父朱锡钧学习道教，17岁进火神殿师从华伯扬，满师后又入明阳观当道士。1953年道院解散，他回乡务农。1966年曾在无锡市建筑公司工作，1980年退休。朱嘉宇擅长唢呐、笙等乐器的演奏。他曾参加过1992年、1995年两次道乐的采录活动，分别司唢呐、司笙。

朱寿庆（1933— ）男，正一派，无锡张泾镇人。出身道士世家，10岁从其父明阳观客师朱勤甫习道，学习经忏和乐器演奏，后在明阳观当小道士。1958年进无锡市歌舞团，1960年调入江苏省歌舞团任乐队演奏员，1964年调回无锡市锡剧团，1993年退休。朱寿庆擅长笛、二胡等乐器的演奏，对长尖的吹奏亦颇有功底。他曾参加过1962年、1990年、1991年、1992年、1995年五次道乐的采录活动，分别司笛、司二胡、司长尖。

陈光彦（1923— ）男，正一派，无锡藕塘乡人。出身道士世家，自小随父陈宏涛习道，在锡西地区民间接做斋事。50年代初进江苏省金坛县锡剧团任乐队演奏员，1983年退休。陈光彦擅长梆胡、二胡的演奏，尤擅昆剧、京剧、宜兴散花等戏曲和民间小调的演唱，曾有“小嗓出口传三里”之美称。他曾参加过1992年道乐的采录活动，司梆胡。在锡派斋事活动中善任都讲之职。

张鸿亮（1928—1991）男，正一派，无锡人。出身道士世家，10岁随父张文龙学习经忏和乐器演奏，又随其叔洒仙殿客师张文虎学习。1952年进苏州市锡剧团任乐队演奏员，1954年调入上海玫瑰滑稽剧团，1958年转业至上海搪瓷厂当工人，1989年退休。张鸿亮擅长琵琶、二胡等乐器的演奏。他曾参加过1990年、1991年两次道乐的采录，分别司琵琶、司小锣。

顾福昌（1925—1997）男，正一派，无锡人。出身道士世家，7岁跟随父亲顾继泉诵读经文，10岁起随父外出念经拜忏，15岁先后在水濂道院、火神殿当小道士，1949年回乡务农。1951年被苏州市苏南工专录取，1956年迁往西安动力学院，1958年转入西安交通大学任职员，1987年退休。顾福昌擅长笛、三弦和击乐的演奏。他曾参加过1990年、1991年、1992年、1995年四次道乐的采录，司钹。在无锡道教斋事活动中，他任都讲之职。

奚裕生（1923— ）男，正一派，无锡堰桥乡人。出身道士世家，10岁起拜张俊文为师，学习道教经忏和乐器演奏，14岁已学会笛子、唢呐、二胡等乐器，此后进真武殿当小道士。新中国成立后，一直在乡下务农。他曾参加过1990年、1991年、1992年、1995年四次道乐的采录，分别司板、司钹和演唱香赞道曲。在无锡道教斋事活动中，奚裕生擅长都讲之职。

坎胜泉（1923— ）男，正一派，无锡人。出身道士世家，12岁进铁索观拜江道三为师，习道六年，满师后在城乡各道院做客师，1949年回乡务农。坎胜泉擅长笛、二胡。他在1992年道乐的采录活动中任陪班之职。

许晓峰（1923— ）男，正一派，无锡东亭镇人。15岁辍学之后，进火神

殿习道，师从谢凤山，出师后进镇溪道院和聚福道院做道士，1951年回乡务农。擅长二胡、竹笛的演奏。他曾参加过1992年、1995年两次道乐的采录活动，分别司二胡、司鼓。

项阿定（1921— ）男，正一派，无锡东亭镇人。出身道士世家，9岁师从其父项桂泉学习道教经忏和乐器，1943年进酒仙殿当道士，1949年回乡务农。他在1995年道乐的采录活动中任都讲之职。

唐明康（1928— ）男，正一派，法号罗昕，无锡硕放乡人。出身道士世家，7岁从父唐锡南学习经忏及乐器，其后进德灵道房当道士。50年代起改行当雕花匠。唐明康在1995年道乐的采录活动中任都讲之职。

顾伯候（1932— ）男，无锡河埭乡人。出身道士世家，14岁进明阳观拜周炳生为师学习经忏，19岁师从伍翰章学习道教法事，后任明阳观当家住持。文化大革命期间，改行到无锡市郊区房管局看仓库，直至退休。顾伯候在无锡道教斋事活动中任高功之职。

朱铁安（1924— ）男，正一派，小学文化，无锡市人。8岁进铁索观师从江道三学习道教经忏和乐器，满师之后接任铁索观住持。50年代初道院移作他用，他曾在地区街道当临时工。朱铁安曾参与道教寺观的采访活动，在无锡道教斋事活动中任高功之职。

徐永康（1930—1996）男，正一派，无锡长安乡人。自小学道，曾师从火神殿道士许鹤昆学习经忏。他在1992年道乐的采录活动中任陪班之职。

周锡贵（1935— ）男，正一派，初中文化，无锡甘露镇人。7岁从其父周佳伦学习道教。1949年入学读书，初中毕业后参军三年，其后转业到上海电子科学研究所工作，1994年退休。他在1995年道乐的采录活动中司箫和任香火之职。

张悟道（1917— ）男，正一派，无锡扬名乡人。7岁进张王庙前房，师从杨可成学习道教经忏，15岁起当小道士，他曾参加道教寺观的采访活动。

唐一平（1953— ）男，正一派，常州人。师从唐鼎午学道，1988年起在无锡民间接做斋事，他在1995年道乐的采录活动中司二胡。

第一章

斋事与腔口

第一节 斋事

无锡道教界把其崇拜的斋醮仪式称为“斋事”，民间俗称为“道场”。《无上黄箓大斋立成仪》称：“烧香行道，忏罪谢愆，则谓之斋；延真降圣，乞恩请福，则谓之醮。”

从“斋醮”两字的含义来说，“斋”，《说文》称：“戒洁也·从示”，是斋戒、洁净之意。《云笈七签》称：“斋者，齐也。齐整三业。”指的是祭祀时“外则不染尘垢，内则五脏清虚，降真致神，与道合真”。“醮”，《说文》中有两义：一作冠娶之礼介，一作祭仪解。而“祭，从示，以手持肉”，意思是献肉之祭。宋玉（战国时文学家）《高唐赋》称：“有方之士，羡门高溪，上成郁林，公乐巨谷，进纯性，祷旋宫，醮诸神，礼太一。”由于“斋”与“醮”紧密相连，故通常两字相合。

在道教发展史上，斋醮科仪的内容和名目经由由简入繁和去繁就简的变化过程。其主要内容为有清心洁身，设坛摆供，焚香化符，念咒上章，诵经赞颂又配合上烛灯禹步和道场音乐等活动，是一种上消天灾乞求丰年，下攘灾害荐度亡人的宗教仪式。无锡道士把斋事活动看得十分神圣，演绎中斋法精严，他们以诚为先，兢兢业业，诚惶诚恐。在体现道教教义，倾诉自己心中的情感，满足自己或他人信仰的要求下，整个道场一招一式、一字一句、一音一击都很严格，在忏堂摆设、法服冠饰和经典文检方面亦很讲究。如“拜表”科仪中道士所要书写的表章，在黄纸上不打格子，用毛笔写三十六行字迹工整而又精细的小楷，其精细程度为一支细香能覆盖一行字。那种在唱、念、做、步虚踏斗和器乐演奏中的一丝不苟及其在群体念经拜忏、步虚、绕旋中的默契，和谐庄重华丽，对于非道教人士来说，看一堂道场，犹如看一出戏。而对于道士本身则飘逸专注，凝重高洁，以达到“由内达外，推己济人”的目的。无锡的道士大多为家传，一般都已连续

四五代，道士自幼学道，在父辈口授心传下，教习音韵，单声朗念，击钹吹笛，掐指习步练就了一整套斋事表演技能。江南有句民间谚语“出一个秀才容易，出一个佳（能干）道士难”。

锡派道教的斋事活动具有较复杂的结构，它由各种独立的科仪组成，每个科仪又都有特定的神学意义和作用。从常用斋醮仪式的性质来看，无锡的道场主要分为度亡法事（亡）与祈祥法事（清）两类。度亡法事以超度亡灵寄托哀思或报答养育之恩为目的，有五七、终七、阴寿、荐祖、惜孤等。祈祥法事为祈福求愿，禳灾拔苦，延生保安，以实现美好愿望为目的，有镇宅、谢土、谢天、公醮、火醮、求雨忏等。斋事中的仪式内容与经赞因性质不同而各有所异。在忏堂坛场的设置方面是大体相同的，厅堂上要铺设“庄严”，有木雕涂金工艺精致的“玉皇宫”、“仙桥”、“神将”、“龙牌”（三清神像），房梁上挂有刺绣精美的层层“焕门”，方桌上系有台围和帐幔等。

从斋醮科仪的时间来看，有一日头、三日头、五日头、七日头之分。一般一天做一节法事，每节法事的时间长短不一，短的法事一节约一个多小时，长的法事如“花施食”一节法事得做一通宵。

下面以度亡法事“五七”，祈祥法事“镇宅”为例，分列其法事内容：

五七法事

一日头——发符、关灯、转炼或发符、斋王、施食

三日头——
 （第一天）发符、建坛
 （第二天）开坛、降圣、斋王、施食
 （第三天）拜表、九狱、串方、转炼、散花、送圣

五日头——
 （第一天）借地、结幡、发符
 （第二天）开坛、建坛
 （第三天）斋王、施食、关灯
 （第四天）奏表、传戒
 （第五天）谢五老、九狱、串方、转炼、散花、送圣

镇宅法事

一日头——发符、拜表、发檄（可加斋天）

三日头——
 （第一天）结幡、发符、建坛
 （第二天）开坛、降圣、斋王、施食
 （第三天）拜表、火司朝、点将、散花、送圣

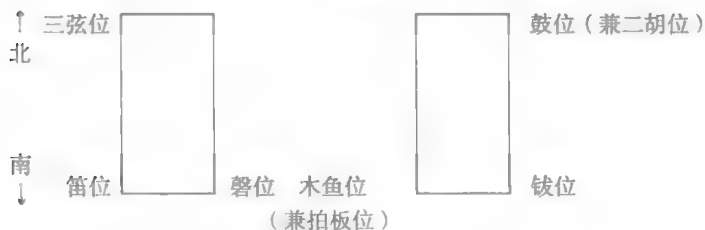
与苏南地区道场活动大致相同的是，无锡道教每次做斋事参与的道士人数少则6—7人，多则8—11人。按其职能分为高功俗称“大念”或“法师”，都讲俗称“小念”或“班首”、客师“乐师”、香火“忙忙”四种。高功（法师）为诸经师之首位，高座居于坛场，主持斋事科仪。都讲（班首）为高功之副手，击磬齐众，唱赞升坛，协助高功，其中还分上班首、下班首两位，上班首尽都讲之职，下班首一般仅起侍班陪衬的作用。客师除了诵经拜忏之外，主要为演奏乐器与伴和演唱。香火则分工于铺设忏堂，插香点烛侍奉高功等位之职。

在实际斋事场合，无锡正一道教与其他地方不同的是，道士是按其所掌握并擅长乐器的种类来安排座次的。这种安排通常又是相对固定的。如某客师吹笛好，则道场活动中他就坐笛位。某客师鼓技高超，他就坐鼓位。基于乐器的不同种类，锡派道班又有上手、下手之分，上手为吹、拉、弹、鼓；下手为翁钹（七钹）、骨子（小钹）、喜锣、汤锣等。

现将六人斋事和十人斋事客师座次表分列于下（不包括香火）：

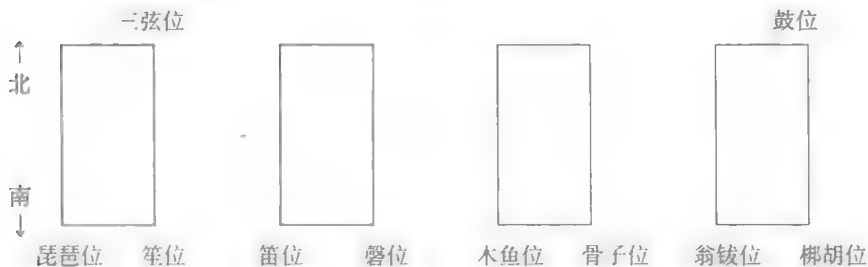
六人斋事，用方桌两张，道士面朝北而坐，见表2。

表2

十人斋事，用方桌四张，道士面朝北而坐，见表3。

表3

上列两座次方位图，只表明道士按乐器类别而排座的大体轮廓。根据环境不同，斋事内容不同，演奏道乐不同，座次方面尚有一定的灵活性。

锡派道班中的法师，大多能掌握一两件乐器，故除主持经忏之外，在演奏无锡道乐“梵音”、“锣鼓”时，（无锡道乐中各具特色的两门器乐乐种）亦都一起参与。座次中的所谓笛位、笙位、弹位，只是指以该位为主，斋事中的道乐客师还要兼奏其他乐器，少则一件，多则三五件。坐于磬位和木鱼位的客师，一般则不以丝竹为主而兼做都讲（班首）。

这种按乐器来排定座次，突出器乐在斋事中的重要作用，还表现在每天演奏“梵音”、“锣鼓”时不能“倒秧田”，即斋事中演奏的曲目每天不能重复，要“一天一个样”，所以称职的道士都起码能熟奏数十套“梵音”、“锣鼓”和上百个曲牌。下面试列五日斋事道乐器乐演奏曲目表^①：

表 4

天数	梵音 (演奏时间为每天午后)	锣鼓 (演奏时间为每天下午或晚上)
第一天	《雁儿落》	《寿亭侯》
第二天	《一封书》或《甘州歌》	《将军令》
第三天	《叠层楼》或《青鸡舞》	《下西风》或《翠凤毛》、《十八拍》
第四天	《满庭芳》	《万花灯》
第五天	《暖溶溶》或《喜鱼灯》	《香袋》

第二节 腔口

如果说“梵音”、“锣鼓”以其在斋事中显要的位置，展示了无锡正一道派在器乐演奏艺术方面的特色，那么赞、道曲、朗念、步虚、咒等无锡道士称为“腔口”的演唱部分又以其浓郁的江南风格，典雅清丽的音韵，表现了锡派道教在声

① 本曲目表中所列曲目均为套曲，据编者于1995年12月采访谢濂山、尤武忠、许鹤昆的记录整理。关于梵音、锣鼓曲目在斋事中的演奏情况，本书其他章节将有叙述，按锡派道班斋事规定，梵音套曲的演奏都固定安排在每日午后，锣鼓则视法事内容，可安排在法事前或两节法事之间，亦可不奏。此表仅表示一种器乐演奏曲目的大致安排。

乐艺术方面的另一种风采。

在道教史上，北魏明帝神瑞二年（415）道士寇谦之所得的云中音诵，即“华夏颂”、“步虚声”是道教音乐较早的书面记载。北宋时，用曲线记谱，汇集唐代至宋代五十首道曲的《玉音法事》则是现存第一本道教音乐的谱集。明代的《大明御制玄教乐章》，清代的《清微黄箓大斋科仪》等这些历代道家所流传下来的斋醮音乐经典，应该说对无锡道乐的形成和发展起了重要的影响。特别是道教腔口，是具有地方性特点的宗教音乐。所以在与江南民间音乐相结合方面，即便是同一首传谱，在吸取当地音乐的行腔和旋律装饰唱词安排等方面，在迎合本地群众的审美情趣方面，无锡道教正是沿袭了道教发展的历史传统，走着一条代代相传的道路。

按照斋事的不同内容和不同场合，无锡道教所用的声乐体裁主要有赞颂、步虚、咒、道曲、朗念等格式。

一、赞

《国语·周语上》“内史赞之”引申为相礼，如赞礼、唱赞。道士把穿插于诵经拜忏和法事之间的演唱称谓“赞”，以赞叹天尊品行与功德。《道教义枢·十二部义》训“赞”以“表事”，“颂”以“歌德”，谓“赞颂者，如五真新颂，九天旧章之例”。故此，“赞”与“颂”常相连作同一概念。

锡派道乐之赞，有大赞、小赞之分。大赞由多句式或多段式组成，如《救苦赞》、《赞礼玄元》；小赞六句，如《瑶台肃起》、《青华教主》。

大赞、小赞在斋事中的用法不尽相同。小赞往往用于诵经之段间或夹插于法事之中，通常有其固定的程序，如三口头斋事第一天诵经结束唱《开宝笈》赞，第三天斋事诵完经文之后则唱《经功德》赞。大赞不穿插于诵经之间，它主要用于法事中，如“施食”节唱《救苦》赞；“转炼”节唱《清静自然香》赞；“传戒”节唱《赞礼玄元》等。

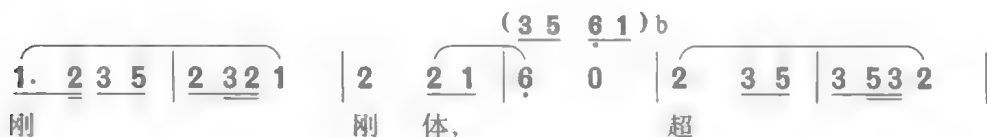
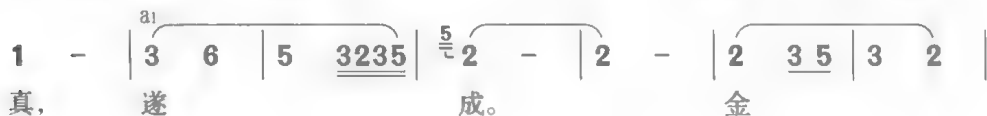
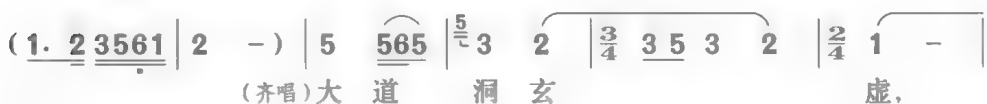
赞曲的旋律流畅，节奏平缓，结构较为规整，以羽调式为多，演唱采用由高功、都讲独唱或一唱众和，全体羽众、齐唱等形式。并配用丝竹伴奏。主要曲目有《赞礼玄元》赞、《清静自然香》赞、《忝珠慧炬》赞、《经功德》赞、《无极大道》赞、《氤氲才燕》赞等。

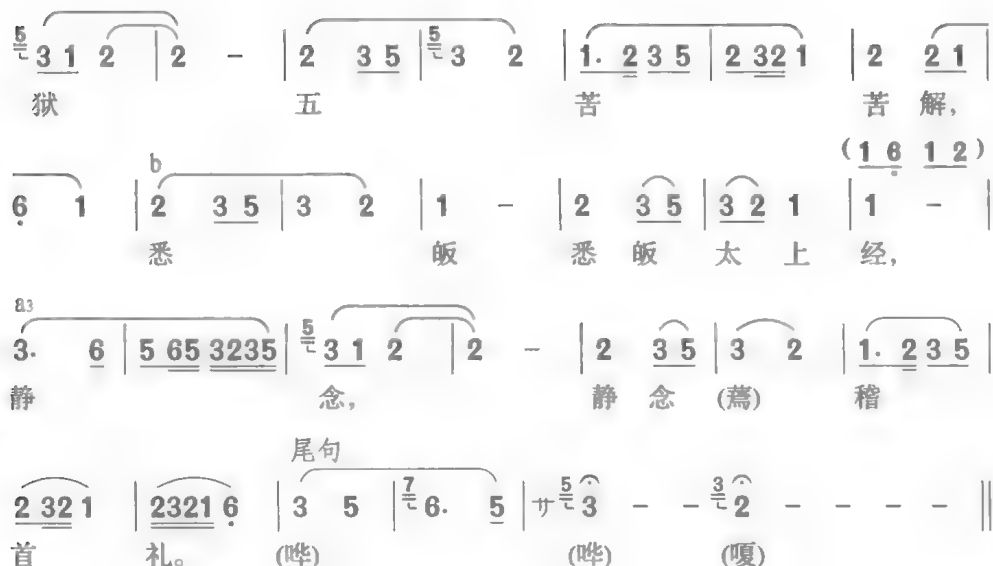
二、步虚

步虚是道士在斋坛上讽诵词章采用的曲调行腔，因其宛如神仙缥缈步行虚空歌诵之声而得名。据《渊鉴类函》卷三一九《道部》引吴《异苑》称：“陈思王游鱼山，岩里有诵经声，清远寥亮，因使解音者写之，为神仙之声。道士仿效，作步虚声。”在亡、清法事中步虚的基本结构是相同，作为一种诗体或五言或七言、八句或十句。其曲调舒缓悠扬，平稳优美，适于道士在绕坛等行进中诵唱。如《大道洞玄虚》为五言八句，固定用于“施食”、“斋王”和“破九狱”法事中。

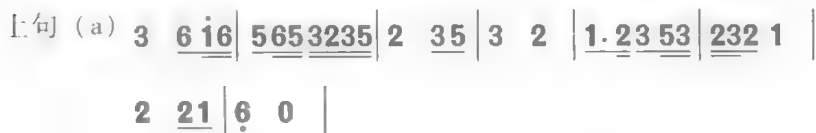
谱例 1：《大道洞玄虚》

1=E $\frac{2}{4}$ ♩=69 引句

其音乐结构由上下句组成:

结构图式为: 引句 a-b-a₁-b-a₂-b-a₃-尾句

图式中的 a₁ 较之 a 仅只是在所唱词句的第三字音节时, 扩充四拍长音, 下句都以 $2 \overset{3}{\underline{3}} \overset{5}{\underline{5}} \mid \overset{3}{\underline{3}} 2 \mid 1 - \mid 2 \overset{3}{\underline{3}} \overset{5}{\underline{5}} \mid \overset{3}{\underline{3}} \overset{5}{\underline{5}} \overset{3}{\underline{3}} \overset{2}{\underline{2}} \overset{6}{\underline{6}} \mid 1 - \mid$ 变化重复一次构成。

步虚声腔的变化主要有两种: (1) 节奏变化, 如一板一眼放慢变为一板三眼 (2) 润腔变化, 表现在因人和因语音习惯不同而采用的装饰音有别

三、咒

咒亦称“神咒”、“神祝”, 意为天神的语音 《太平经》卷五十中说: “天上常有神圣要语, 时下授人以言, 用使神吏应气而往来也 人民得之, 谓之神咒也” 在法事科范仪式中, 有掐诀念咒法、请神念咒法、叩齿法等。锡派道士把

念咒看作是召神除邪的口诀，以给人去灾、退鬼、避兽。

为念各种咒而形成的念咒腔可分为两类：一类为无符咒，只念咒不画符，咒文皆为实义之词，每句字数规范，多数为四言。其咒腔稳定，音高和节奏明显。如《小卫灵咒》为四言，四句一段共三段，每句由两拍为一节的类似节逗性短句组成，属对应性上下句结构。

谱例 2：《小卫灵咒》

1=F $\frac{2}{4}$ ♩=80

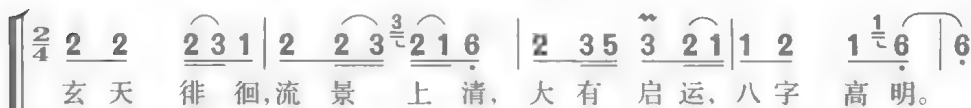
尤武忠（高功）演唱

同是《小卫灵咒》，四言体，四句一段，在“斋王”法事中锡派道班运用了句幅上的板眼扩充（由原一板一眼扩变为一板三眼），旋法上的加花等手法，在众合的演唱下深沉而宽长。

谱例 3：前《小卫灵咒》，后《小卫灵咒》

1=F ♩=80 “斋王”中之《小卫灵咒》

1=F ♩=39 “斋天”中之《小卫灵咒》

另一类为有符咒。边念咒边画符或边行走，咒语皆为无实义之虚字，如“唵哑吽、牛哑咧、吽吽吽”等。此类咒腔亦有固定音高和节奏，并视法事仪式之别，或用散板式吟唱，或用规整节奏演唱，声腔以商调式为多。

1. 散板式吟唱

谱例 4:

1 = C

唐明康(都讲)演唱

$\text{サ} \underline{1} \underline{2} \underline{3 \cdot 5} \underline{3 2} \underline{2} - \underline{2 3} \underline{2} \underline{1} \underline{2} - \underline{1} \underline{2} \underline{3 5} \overset{3}{\text{三}} \underline{5} \underline{2 3} \underline{3} \underline{2} - - -$
 修 唎(啊) 修 唎 摩 诃 修 唎, 修 修 唎 唎 萨 菩 诃,

$\underline{1} \underline{2} \underline{3 2} \underline{2} - \underline{3 2} \underline{1} \underline{1} \underline{2} \underline{0} \underline{1} \underline{2} \underline{3 2} \underline{2} \underline{2} \underline{3 2} \underline{2} - - -$
 修 唎 修 唎 摩 诃 修 唎 修 修 唎 唎 萨 菩 诃,

$\underline{3} \underline{5} - \underline{\dot{1} 6} \underline{6} - \underline{5 3} \underline{2} - \underline{3 5} \underline{6} \underline{0} \underline{3 3 5} \underline{6} \underline{6 5} | \underline{5^{\#} 4 5} \underline{3 2} |$
 修 唎 修 唎 摩 诃, 修 唎 修 修 唎(啊) 萨 菩 诃。

2. 节拍规整式吟唱《施食》上坛时, 配合行走步伐 2/4、3/4 交替拍

谱例 5:

1 = C $\frac{2}{4} \frac{3}{4} \text{♩} = 42$

$\underline{3 \cdot} \underline{5 3 2} \underline{3 5} | \underline{3 2 1} \underline{2 \cdot} \underline{0} | \underline{3 5 3} \underline{2 3 5} | \underline{3 2 1} \underline{2} \underline{0} | \underline{6} \underline{1 2} \underline{2 3 5} |$
 唵 吗 唎(啊) 嗟 婆 诃, 唵 吗 唎(啊) 嗟 婆 诃, 唵 吗 唎 嗟

$\underline{5 3 3 1} \underline{2 \cdot} \underline{0} | \underline{5 6 \dot{1}} \underline{6 5 3} | \underline{5 3 3 1} \underline{2} \underline{6} | \underline{3 3 1} \underline{2 3 5} |$
 吽 婆 诃, 唵 吗 唎(啊) 嗟 婆 诃, 唵 吗 唎

$\underline{3 2 1} \underline{2 2 1} \underline{6} | \underline{3 3 1} \underline{2 5 5} | \underline{3 3 1} \underline{2} \underline{2} | \underline{3 5} \underline{2 3 5} |$
 嗟 婆 诃, 唵 吗 唎(啊) 嗟 吽 婆 诃, 唵 吗 唎(啊)

稍慢

$\underline{3 3 1} \underline{2} \underline{6 0} | \underline{5 5^{\#} 4} \underline{3 6 5} | \underline{5 3 3 1} \underline{2} \underline{2 0} | \underline{6} \underline{6 \dot{2} \dot{1} \dot{6}} \overset{3}{\text{三}} \underline{5 5} \underline{3} \overset{3}{\text{三}} \underline{2} ||$
 嗟 吽 婆 诃 唵 吗 唎 嗟 吽 婆 诃, 唵 吗 唎 嗟 吽 婆 诃,

四、朗念

朗念意为带音韵的诵念, 是道士做法事时的念诵音唱 原先道教只有直诵,

至魏晋南北朝时,因《云中音诵新科经戒》而对道教进行改革,诵习道经改为乐诵。锡派道教中的朗念由一人吟诵,因道士嗓音和道院师承各异,朗念的腔调稍有不同,即便是同一位道士,亦可因环境或所念经文不一,而产生差别。为此,朗念腔本身就带有一定的即兴性。然而,不管如何因人因地而不同,朗念的风格、腔调基本是相同的。表现在音乐特性方面,朗念腔的旋律起伏不大,常用级进式行进,音域为五度左右。虽然以散板形式念诵,整体节奏较规整,根据字句音节的长短,一般为上下句结构,以商、羽调式为多。

1. “传戒”中之“启师”

谱例 6:

1=bE

尤武忠(高功)演唱

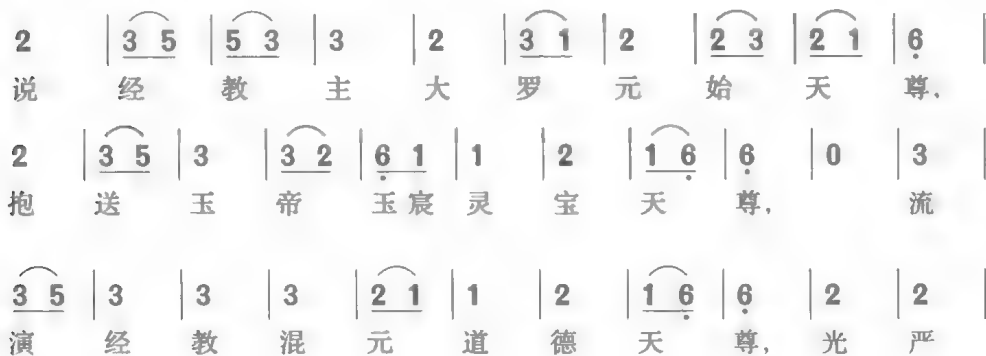
2. “斋天”中之“启师”

该仪式中法师的大段朗念,是围绕着 $\overline{3 \quad 5 \quad 3}$ 、 $\overline{2 \quad 1 \quad 6}$ 两组三音列作往返式曲折进行而发展的。

谱例 7:

1=bE $\frac{1}{4}$ ♩ = 58

尤武忠演唱

朗念的表演,可以无伴奏清念,亦可在句末或段尾加进鼓钹等清击乐伴奏,亦可视法事仪式内容的需要而用丝竹随腔伴奏

五、道曲

中国道教对“道曲”之介义与锡派道士对“道曲”的解释有所区别。前者是指唐代宫廷音乐中与道教典礼和道教内容有关的乐曲。如道士司马承祯制《玄真道曲》,工部侍郎贺知章制《紫清上圣道曲》,太常卿韦滔为太清宫落成制《景云》、《九真》、《紫极》等。后者把道曲理解为有别于赞颂、步虚、咒、朗念等道教腔口的一种演唱体裁。此类乐曲曲调优美,旋律迂回曲折,悠扬婉转,调式调性明确,结构完整,是一种歌唱性较强的道教歌曲。它可以是单段,也可以是多段,在斋事仪式中占有重要位置。如《三梦蝶》、《赞三宝》、《三宝章》、《海为颂》、《三上香》、《三皈依》等。

声乐演唱是构成无锡道教斋醮音乐的主要部分,其体裁多样,风格鲜明,曲目丰富,究其曲源有以下四个方面:

(一) 源于古老的韵腔和历代流传的道教音谱,通过代代相授流传至今,如步虚、咒腔。

(二) 吸取地方戏曲风格。尤以历史久远的昆曲为最。明嘉靖(1522—1566)至万历年间(1573—1620),手工业的空前发展,使江南一带的商贸活跃了起来,随之各种民间戏曲、小唱等都呈繁荣势态。魏良辅等人对昆曲的改良,如前所述,对无锡道乐声腔产生过积极的影响。

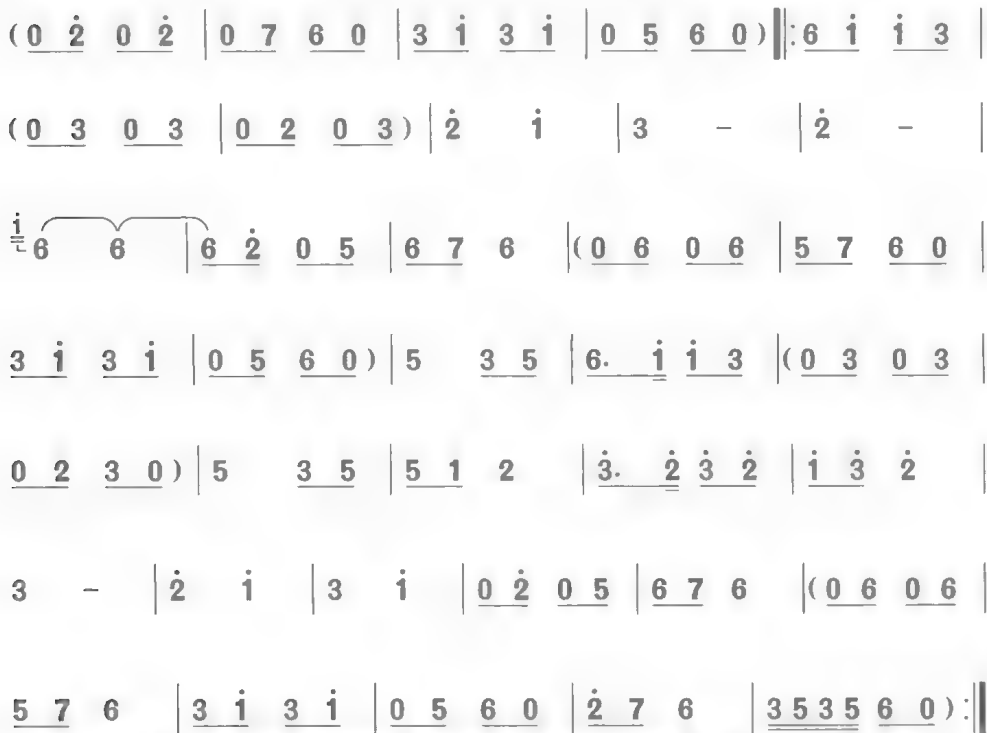
(三) 吸取江南丝竹乐风格。以善于吸取众长为已用的无锡正一道派,其道士大多来自农村,在吹、拉、弹十分普及的太湖流域,丝竹音乐十分丰富。他们自小耳濡目染,对于这些充满活力的乡土音乐,道士把它们融汇到斋事仪式之中,加《赞三宝》之尾声,器乐演奏乐段就借鉴了江南丝竹乐《行街》的旋律素

材，还有的腔口则穿插了民间曲牌老六板的音调。

(四) 吸取地方说唱音乐与民间小曲风格 苏南地区的说唱音乐与民间小曲可谓曲多种繁，诸有吴地山歌、民谣、说因果、滩簧、弹词、渔鼓、宣卷、江南牌子曲等。这些流行于街头巷尾、村口田头的时令俗曲，旋律优美，结构紧凑，江南风格醇厚。道士在斋醮场合很自然地吸取融合，并用当地方言特有的声韵加以装饰，使群众更易于接受。20 世纪初至 50 年代初，看做法场、欣赏道场音乐是农民文化生活中的盛事。如道曲《赞三宝》其三《大赤天》旋律风格与节奏特点同于民间说唱《乱鸡啼》。

谱例 8:

1 = D $\frac{2}{4}$

曲谱摘自《江苏民间音乐选集》，江苏文艺出版社1959年版，第365页

1=D $\frac{2}{4}$

(大赤天)

*曲谱摘自伍一鸣《梵音新编》1988年手抄本。

此外，还有些道士甚至把《侑侑调》（即《无锡景》）、《苏武牧羊》等民间小调填上经文，直接颂唱于法事场合。

谱例 9:

1=D $\frac{2}{4}$ 朱铁安(高功)演唱

6 6̣5 6 2̣ | 1̣2̣1̣6 5 | 6 1̣ 1̣6̣5̣6 | 1̣ - | 1̣ 1̣ 2̣ | 3̣. 2̣ 3̣. 2̣ |
 皈依 无上 道, 身业罪消 除, 皈依 无 上经,

1̣. 3̣ 2̣ 1̣ | 6. 1̣ 5 | 6 1̣ 6̣5 3 | 1̣ 1̣ 2̣ | 6. 1̣ 5 |
 心 业罪消 除, 呀 皈依 呀 无 上 师,

6 1̣ 6̣5 3 | 5 5 6 1̣ | 5 6̣5 3 2 | 3 5̣5 5̣6 2 | 3 5̣3 2 1 ||
 口 业 罪消 除 呀 口 业 罪消 除。

对于此举,锡派道班之间存在明显分歧。以道院出身的单堂客师,固守传统,长辈所传,一音一板保持原样,他们视此类填词为歪门邪道有违于道规。然而,对于以农为主兼做经忏的散辅应道士则信手拈来,自得其乐,只要斋主喜欢,他们朗朗颂唱,游刃自之。

(五)吸取佛曲风格,在道佛发展史中,道教经韵与佛教赞呗,不乏有相互影响的例子。锡派正一道士演唱的《叭喇咒》等腔口据传是从佛教中借鉴过来的。

谱例 10:《叭喇咒》

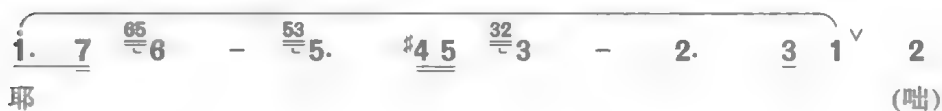
1=C 尤武忠演唱

サ 3 5 1̣ - 6̣5 6. 5̣3 5̣6̣5 3̣2 3 - 2. 3 1̣ 2̣ - 2̣3̣5
 (领)呢喇谟 (咄)

3 2̣ 1̣ 1̣ 2̣3̣1̣6 1̣ 6 - 2 3 1̣ 1̣ 0 1̣ 6 5̣ 6 - 5̣3 5. #4̣5
 嘛 哂 婆 河 八 都 噶 喇

3̣2 3 - 2. 3 1̣ 2 - 2. 3̣5̣5 3 2̣ 1̣ - 1̣ 2̣3̣1̣6 1̣ 6
 (咄) 嘛 哂 婆 河

1̣ 6 5̣ 3 5 6 - 5̣3 5. #4̣5 3̣2 3 - 2. 3 1̣
 吗 嘎 则 叭 喇 唵

第三节 特色分述

现就斋事声乐演唱部分在结构类型、调式变化、演唱特色、伴奏方法等方面的艺术特点作一分述。

一、结构类型

结构类型是指“腔口”即声乐演唱部分的曲式具体结构样式和结构各部分之间的逻辑关系。纵观各种体裁的声乐曲，大致可分为上下句结构、起承转合结构、散吟式结构和联曲式结构四种。

(一) 上下句结构

此类结构是一种既有对比，又相互依存、相互统一的结构整体。前述所列的道乐声腔赞、咒、步虚、道曲等各类体裁中，有相当一部分是由这种结构组成的。它们在调式、旋律型、节拍、音乐风格等方面具有统一性，在结构功能方面又存在某种区别。前句以引导、提示与展开表现了不稳定性；后句则以应答、承受、收束体现特定对应关系中的稳定性。

谱例 11：《梵音咒》

1=C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=38

<p>上句</p> <p>5̣3̣3̣ 2̣ 1̣ 6̣5̣6̣1̣ 2̣ (2̣3̣1̣) </p> <p>(齐唱)仰 启梵天 斗姥主，</p>	<p>下句</p> <p>3̣5̣5̣ 5̣3̣3̣ 2̣5̣3̣2̣ 1̣ 2̣ 2̣.1̣6̣ (6̣1̣5̣) </p> <p>先天雷祖 觉王 尊。</p>
<p>5̣ 6̣1̣ 6̣5̣5̣ 3̣2̣3̣1̣ 2̣ (6̣1̣2̣) </p> <p>普天 宿耀 愿来临，</p>	<p>3̣ 6̣ 5̣3̣3̣ 2̣.5̣3̣2̣ 1̣ 2̣ 2̣1̣6̣ 6̣ </p> <p>大赐慈悲 加拥护。</p>

《梵音咒》为七言四句一段，上句落音于商，下句落音于羽。其上下句句幅结构对称，落音有别，前后呼应。

上下句结构的声乐曲，在锡派道乐中还有它的多种变形，这种变形是由道士通过

长期实践而演化出来的。表现在运用板眼变化、放慢加花、改变首尾落音等手法来使句式变化并加以发展。下面以“传戒”中之“渴子”“大圣拜朝三宝天尊”为例。

谱例 12:

1 = C

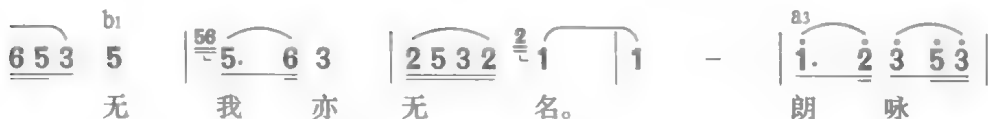
尤武忠演唱

引句

上句 a $\text{♩} = 55$

上句 b

其结构图式为：引句 (a) + a + b + a₁ + b + a₂ + b₁ + a₃ + b₂

引句 (a) 为上句 a 的节奏扩充, a₁、a₂、a₃ 采用变首手法, 音调上扬情绪展开以加强对比, 下句则除末句改变落音之外, 其他三句基本不变, 以增强稳定作用。

(二) 起承转合结构

此结构是由起承转合四个结构部分有机组合的声乐曲, 在斋事中常用于多段唱词的反复演唱, 道曲中此类结构较多。它们的旋法线状较曲折, 节奏较均衡,

句式结构较规整。

谱例 13: 《三皈依》

1=C $\frac{2}{4}$

起句 ♩ = 87

(齐唱) 皈 依 呀 无 上 道,

承句

身 业 罪 消 除。

转句

皈 依 无 上

经,

心 业 罪 消 除。

皈 依 无 上

合句

师,

口 业 罪 消 除。

这段反复六遍的道曲,起句以平稳的旋律展示落音于徵,承回旋律上移有较明显的推进作用以继续陈述乐思,结尾仍然落音于徵,起到一种局部稳定的功能。转句采用隔凡手法转入下属调性,产生变化对比和较强烈的不稳定性。合句为起句的合尾,起到了收束稳定的作用。

与上下句结构类似的是,起承转合体的各种变化形态,在实际运用中亦相当多,它们通过四个结构部分的增扩或缩减来表现道乐内容。

(三) 散吟式结构

此类结构在朗念或散板节拍的道曲中运用较多。其主要特性在于音乐形式接近于自然语言形态,带有朗诵性,节奏较自由,音程起伏不大,结构和句式段式的完整性、独立性稍差。

谱例 14: “施食”中之“谒子”

1=C

尤武忠演唱

东 极 青 玄 救 苦 尊, 宏 开 方 便 大 慈

谱例 15: “斋天”中之“宣疏”(班首唱)

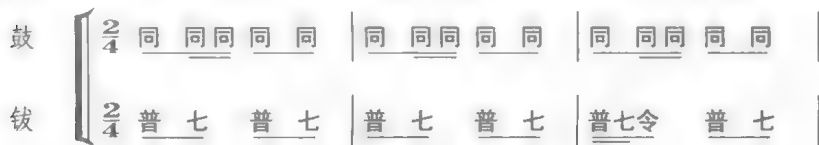
1 = E

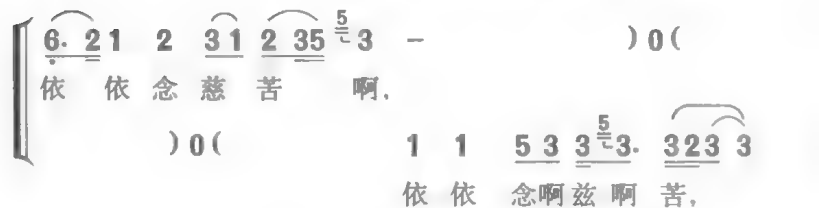
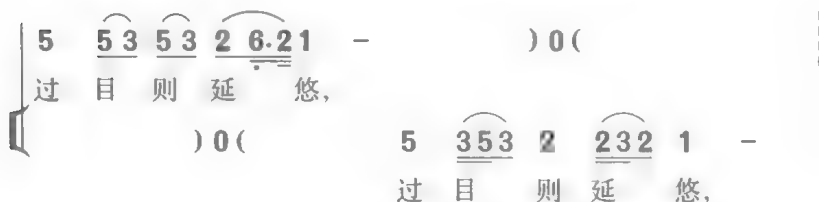
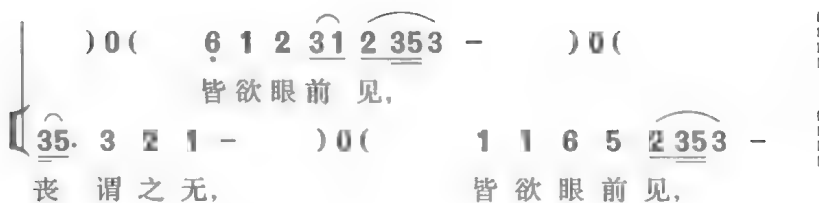
唐明康(都讲)演唱

在“传戒”法事中之“献供”《香花灯茶果》赞后,紧接一段赞扬宿命的“吟偈”,由法师散吟一句,而后再由众合一句其谱如下:

谱例 16: “吟偈”“宿命有信然”

1 = $\sharp C$

鼓	$\left[\begin{array}{c} \frac{2}{4} \end{array} \right]$	0 同同同 同		0同同同同 同		同 同 同 当		同 0	
钹		$\frac{2}{4}$ 普 七 普 七		普 七 普 七		普 七 普 七 令		普 0	

散吟性结构有时音诵经文，有时音诵“具职”词章，它们在体现经文词句的语调、气势、韵味方面吸收了古代诗词吟诵风格，并与本地方言相结合，又因师承和个人语音习惯之别，演唱时富有个性与即兴性。

（四）联曲式结构

此结构是指将两首或两首以上的篇幅较短，具有相对独立性、完整性、有段落感的声乐小曲相联缀的组曲方式。以构成具有一定规模，音乐情绪热烈，节奏对比强烈的一套唱曲。这种方法在器乐表现的梵音演奏时常被采用，所不同的是梵音演奏中牌子的过接有临时连接与固定连接两法。在声乐曲中则用固定相连法，其原因在于声乐曲都表现唱词内容，表达某种特定的神学含义。并都固定安排在法事的某个章节而不能有丝毫混淆。例如，完课诵之后演唱的大赞《经功德》是有《经功德》与有《清微天》、《禹余天》、《大赤天》三首小曲，加器乐尾声组成的《赞三宝》相连而成。全曲时间为7分30秒。

其节奏安排如下：

$\text{♩} = 40$

$\text{♩} = 63$

$\text{♩} = 80$

《经功德》（慢板）→《清微天》（中板）→《禹余天》（中快）→

$\text{♩} = 104$

$\text{♩} = 120$

《大赤天》（快板）→尾声。

二、调式变化

五声调式体系的建立和运用是我国汉族民族音乐最显著的特点之一，这种功能性薄弱、色彩性显著的调式特色，有着深厚的历史渊源，与我国民族长期形成的审美观密不可分，与社会发展和民族艺术传统密不可分。在锡派道乐各类腔口中，五声调式是最基本和最典型的形态。诚然有七声音阶调式或其他特殊调式存在，但是大多是以五声音阶调式为基础而发展变化出来的，带有“五声性”。由于道教悠久的历史 and 道乐代代传授的“不变性”，锡派道曲中一些古老的声腔还

保留着源于《吕氏春秋·季夏纪·音律篇》，在汉以后的音乐典籍中占有特殊地位的古音阶的影响。古音阶的结构特点之一半音在四五级之间，无锡道乐有些声乐曲中 $\sharp 4$ 的半音用得较多，作为一种解决是向下进行的，成为 $5-\sharp 4-3$ ，突出 $\sharp 4-3$ 的全音进行效果，形成一种古朴而庄重的色彩性手法。如《救苦赞》引句：

谱例 17：

$1=C \quad \text{♩} = 46$

廿(同 同同)2 $\overset{\frown}{1\ 2}$ $\overset{\frown}{3\ 6}$ $\overset{\frown}{5\ \sharp 4}$ 3 - (同 ……) $\overset{\frown}{6\ \underline{\underline{2\ 1\ 2\ 1\ 7}}}$ $\overset{\frown}{\frac{2}{4}\ \underline{\underline{1\ 6}}}$ $\overset{\frown}{6\ 1\ 5\ \sharp 4}$ |

稽 首 皈 依 妙

$\overset{\frown}{\frac{5}{\text{♩}}\ 3}$ $\overset{\frown}{3\ 5\ 6}$ | $\overset{\frown}{5\ \sharp 4}$ $\overset{\frown}{3\ 2\ 3\ 1}$ | $\overset{\frown}{\frac{2}{\text{♩}}\ 2}$ - | $\overset{\frown}{2\ 3\ 5\ 3}$ | $\overset{\frown}{2\ 3\ 2\ 1\ 6\ 1\ 2\ 3}$ | 1 ……

严 (暖) 妙 严 宫 (喻)

又如【三梦蝶】和第一段“一枕黄粱梦”落句：

谱例 18：

$1=C \quad \frac{2}{4} \quad \text{♩} = 40$

…… $\overset{\frown}{3\ 6\ 1\ 5\ \sharp 4}$ | $\overset{\frown}{3\ 5\ 3\ 2\ 3}$ | $\overset{\frown}{\frac{2}{\text{♩}}\ 1\ 2\ 5\ 3\ 2}$ | $\overset{\frown}{1\ 2\ 3\ 5\ 6\ 1}$ | $\overset{\frown}{5\ 6\ \sharp 4}$ | $\overset{\frown}{3\ 5\ 3\ 2}$ | $\overset{\frown}{1\ 2\ 7\ 6}$ ||

(齐唱)大 圣 飞 步 太 空 天 尊。

从现已收集到的资料来分析，锡派道曲可分为单一调式、交替调式和转调三种。

(一) 单一调式

建立在宫、商、角、徵、羽五种音级上的调式，在锡派道曲中都存在，其中羽、商调式较多，其次是角、徵、宫调式。

(1) 羽调式 在香赞和道曲等篇幅较大的体裁中占的比例多。如《清静自然香》、《五柱经》、《青玄宫》、《赞礼玄元》、《赞三宝》、《开宝笈》等。在有的声腔中主音的下属音商或主音上方小三度宫，对主音起着一种较突出的支持作用。

(2) 商调式 此类调式与太湖流域流传的四句头商调式小山歌和吴语地区字调语音有着密切的关系。商调式反映在锡派道乐的声腔中，在朗念和散吟引念中用得较多。通常以吟诵式的上下句形式出现，其单位结构并不大，但是在斋事中法师或班首有许多经文要念诵，这样他们就靠用大段落音相同或不相同的上下句

反复或作变化反复来完成。故此类调式在斋坛音乐中占的篇幅也就不小了。

谱例 19：“施食”中之“敕水”

1 = $\flat E$ $\frac{1}{4}$

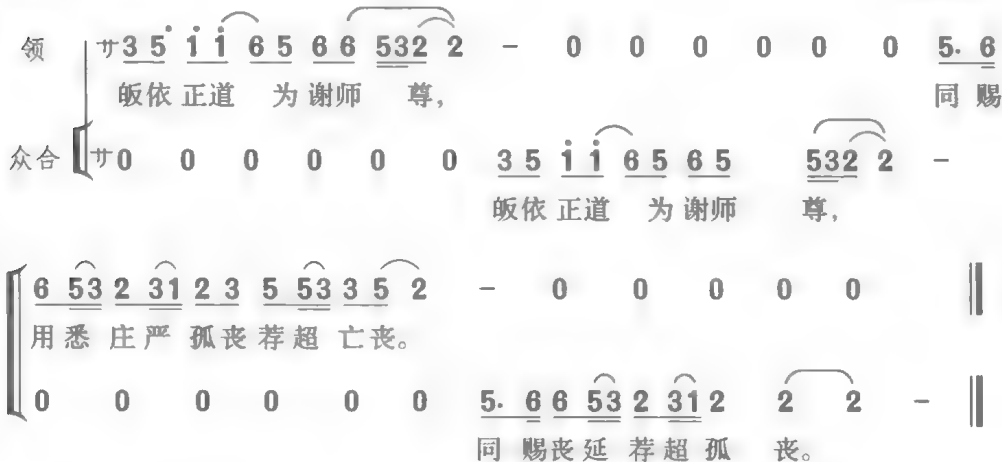
尤武忠演唱

谱例 20：“传戒”中之《皈依正道》散板

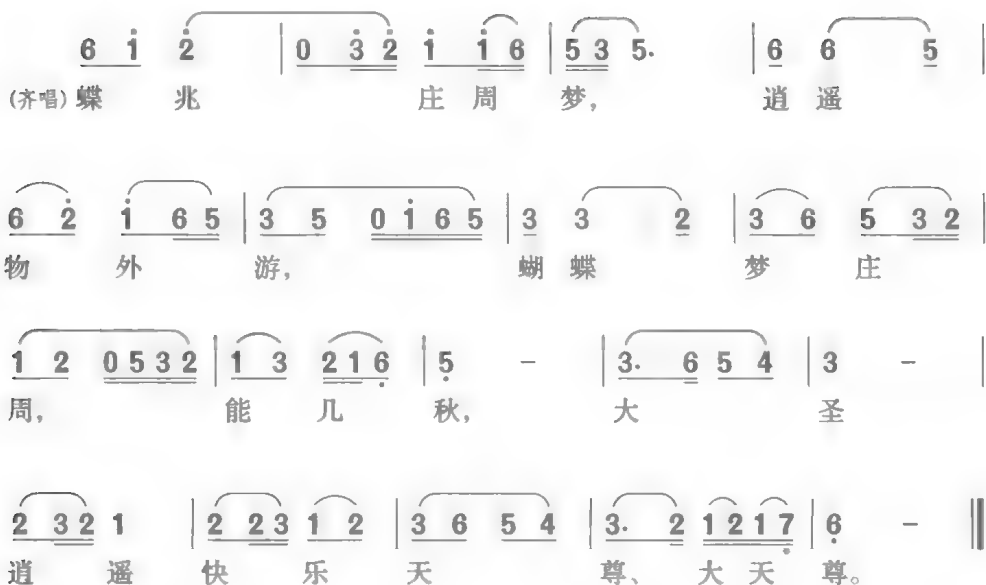
1 = C

尤武忠领唱

(二) 交替调式

在一首道乐声腔中,混合交叉出现两个或两个以上同宫系统的不同调式而形成的交替调式现象,在锡派道乐中时有可见。若按从主音转移的音程关系,移到纯四、五度音级与移到非纯四、五度音级而形成的所谓“功能性交替”(前者)与“色彩性交替”(后者)来看,后者在道曲中运用更普遍。

谱例 21:《三梦蝶》之二^①1 = C $\frac{2}{4}$ ♩ = 40

这段徵、羽交替的小曲,前11小节为徵调式。首句落音于徵音,第二乐句承继前句仍然落音于徵,产生了相对稳定功能。第三乐句具有转句性质落音于主音之属音商,起了变化和对比作用,增强了不稳定性。合句两小节稳定落于徵。后7小节为羽调式,共两句。第一乐句的前两小节以突出羽调式之属音角,产生了与前乐段明显对比的音乐情绪和色彩。后一乐句在强拍上出现羽调式之下属音,并推进至属功能,再稳定终止于主音羽。

(三) 转调

是在一首声腔旋律中产生不同宫音,不同音列的调式之间的转换。锡派道乐用得较多较为普遍的是“隔凡”这种民间的旋宫手法,在有的乐种中亦称“去宫添凡”,即按首调唱名法隔过“工”字改奏“凡”字,从而转至下五度新调。

^① 摘自伍一鸣《梵音新编》。

谱例 23:《九阳梵炁灯科》^①1 = D $\frac{2}{4}$ ♩ = 54

(齐唱)

	2	3	2		2	6	1	2		3	2	1	2	7		6		6	6	1		2		3	1	2	7	
1.	须	延	(呃)		总	三				运	玄	元	始	气														
2.	明	梵	(呃)		飞	玄				景	开	度	长	夜														
3.	太	帝	(呃)		号	婴				童	字	曰	入	灵														
4.	灵	梵	(呃)		度	命				藉	太	乙	辅	精														
5.	魂	生	(呃)		揖	游				气	九	转	自	成														
6.	三	遍	(呃)		列	真				位	气	参	八	辰														
7.	应	位	(呃)		感	灵				素	命	道	旋	回														

6	6	5	6	5	4	5	6	6	1	2	1	7	6	(2 3)	:
分	落	落	大	梵	布	华	景	翠	玉	尊					
魂	游	爽	赴	期	归	气	气	返	故	根					
君	九	开	为	六	道	胎	气	生	上	元					
延	泥	丸	赴	帝	席	三	步	八	景	分					
仙	朗	朗	九	天	音	五	章	生	万	神					
门	玄	关	遏	死	户	灵	真	津	液	源					
轮	庆	此	婴	儿	蜕	稽	首	赞	同	文					

这首四句唱段，道士反复演唱七遍：

第一遍 D（俗称“三个头”，即笛开三孔）

第二遍 G（俗称“六个头”，即笛开六孔）

第三遍 C（俗称“二个头”，即笛开二孔）

第四遍 F（俗称“五个头”，即笛开五孔）

第五遍 B（俗称“一个头”，即笛开一孔）

第六遍 E（俗称“四个头”，即笛开四孔）

第七遍 A（俗称闷上调，即笛孔全按）

三、演唱特色

道教音乐中各类声乐体裁的演唱是组成斋醮仪式的重要内容。由于地域、派

① 此曲第 2 至第 7 段分别改变调号为：G、C、F、B、E、A。

系、师承等不同，表现在声乐形式的演唱方面，既有与其他地区道教共性的内容，又有各自鲜明的个性。无锡道教的演唱特色主要表现在以下几点：

（一）演唱形式

如前所述，无锡道教在斋事中的座次是按其所掌握的乐器来定位的。反映在声乐演唱方面，法师和上下班首起着主要作用，其次是担任演奏翁钹、骨子等小击乐的客师，笛位、鼓位等乐师以伴奏为主，一般不唱，即便奏乐间隙要唱，亦是以和为陪衬。

从声乐形式来看，根据各种体裁和法事仪程的定规分为独唱、散板式吟唱、一唱众和和全体羽众齐唱等。

（1）触唱和散板式吟唱由高功都讲来承担，演唱时斋坛气氛清雅而庄重，渲染一种缥缈恬静的境界。有时亦有两人一起演唱，演唱的声腔大致有谒子、步虚、咒腔、朗念和一些道曲及香赞等。

（2）一唱众和和齐唱属群体演唱，一唱即领引部分时而是单句，时而是一段，由法师或班首承担。众和与齐唱曲在有伴奏情况下，除吹奏乐师（时有鼓师）之外，所有参加斋事的道士都会放声起唱，边奏边唱。其时整个斋坛呈现出一派热烈激昂、深沉庄严的气氛。一唱众和的声腔单句领引的；诸有“献供”之中“吟偈”，“施食”中之“召亡”，“降圣”中之“谒子”等。齐唱曲有《瑶台肃启》赞、《上清上静》赞、《十一曜》、“关灯”中之《翻七调》、步虚《大梵三天主》、“传戒”中之《三梦蝶》三段“蝶兆庄周梦”等。

（二）唱做结合

犹如戏曲表演艺术一样，唱、念往往与做配合得很默契。无锡道士在演唱有些声腔时，亦很注重与所表达法事内容的动作或行步相结合，以体现一种和谐的律动美。如在演唱忏调时，当唱至“玉皇大天尊”句时：

谱例 24：

1=D $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

2 2 $\widehat{2\ 3}$ 1 | 6 $\widehat{6\ 1}$ 6 5 | 5 - | 3 3 $\widehat{5\ 6}$ | 5 - | ……
(齐唱)志心朝礼，玉皇大天尊。玄穹高上，

“玉”字一起跪拜，“尊”字磕头到底，“上”字立起。

又如，法师在演唱道曲“三上香”时，配合着上香的动作，在唱到“香烟缭

绕”句时，在香字上要把手持的香插进香炉，犹如点板点眼，点到即止不能有先后。

再如“施食”法事中，在演唱完《斗姥诰》之后，法师配合着上台的行步节拍，伴唱的一曲无符咒，其曲调运用了2/4与3/4的交替节拍，使动作稳健而从容。

(三) 衬腔特色

衬腔是旋律中运唱衬词的歌腔，在锡派道曲声腔中作为一种特殊的表现手段，在词曲结合方面发挥了富有特色的表现功能。从衬词（衬字）的角度看，由于演唱均为经文咒语和古典诗词风格的格律，反映在衬词（衬字）的性质方面，一般具有与口气语调和诗词韵律相结合的感叹词，助词为多。如“清静（嗯）为善，郁罗天宝云（啊）间”，由于音乐表现的需要将原词中的字或词加以重复亦时有运用。从衬腔的角度看，反映在衬腔的篇幅方面，有一个音或一个简单的乐汇，有一个完整小节乃至数小节，甚至衬腔的长度已构成了乐句性质的，衬腔的表现功能则有如下特色：

(1) 衬腔起板 有的赞曲中，起唱由散板引句之后，起板的音调往往以衬腔形式出现。

谱例 25: 《清静自然香》

1 = D 许鹤昆演唱

起板 ♩ = 40

サ 2 2 3 2 1 3 2 1 5 6 - | $\frac{2}{4}$ 6 2 1 6 1 |
 清 静 自 然 香, (昂)

$\frac{4}{4}$ 2 2 3 1 2 5 3 5 1 | 2 - - 2 3 1 |
 烟 散

谱例 26: 《赞礼玄元》

1 = C 起板 ♩ = 32

サ 2. 3 1 2 3 6 5[#]4 3 - - | $\frac{2}{4}$ 3 6 5 3 | 2 3 5 $\frac{3}{4}$ 2 3 2 1 |
 (齐唱) 赞 礼 玄 元, (呃) 清(啊)

(2) 衬腔连接 句与句、段与段之间用衬腔相连,使旋律连绵不断,给人一气呵成、浑然一体之感觉,是锡派道教腔口中一种明显的特色

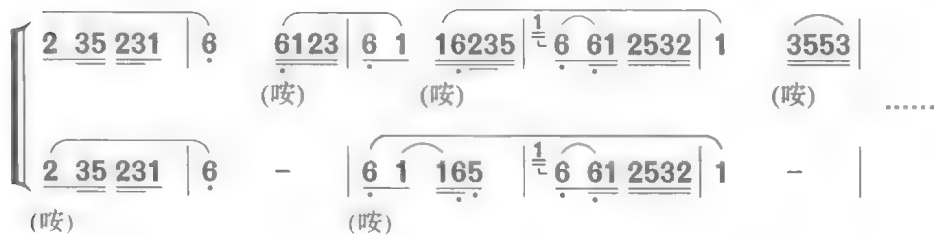
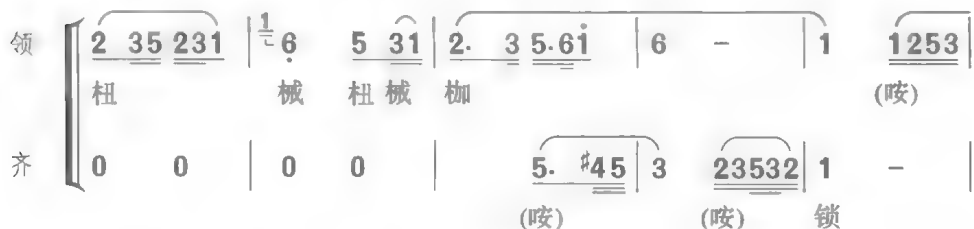
谱例 27:《海为》

1 = C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩ = 103

谱例 28:《救苦赞》

1 = D $\frac{2}{4}$ ♩ = 34

(3) 衬腔补充 是指在道乐声腔的句尾,用数小节拖腔加以补充,使音乐情感得到延续,并加强其句式结构功能的完整性

谱例 29: “传戒”中之《东极青玄救苦尊》

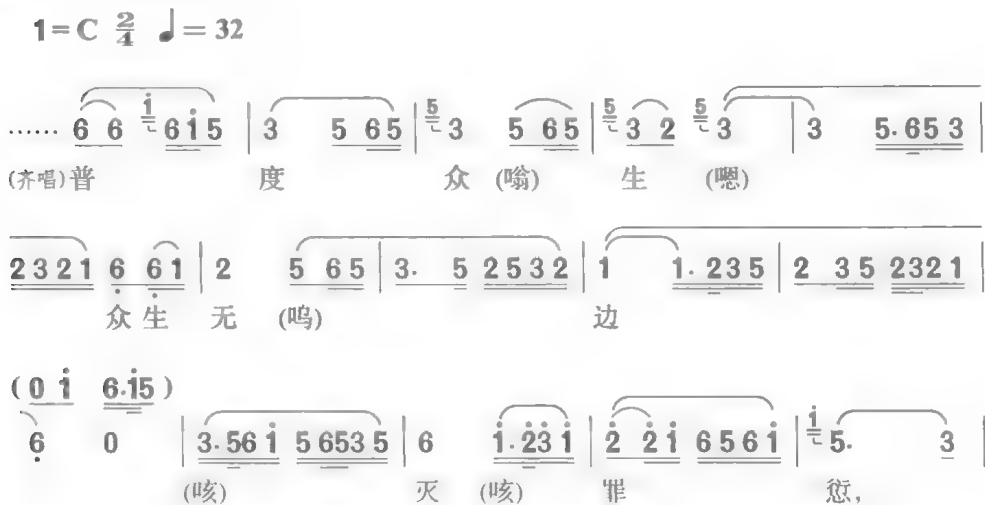

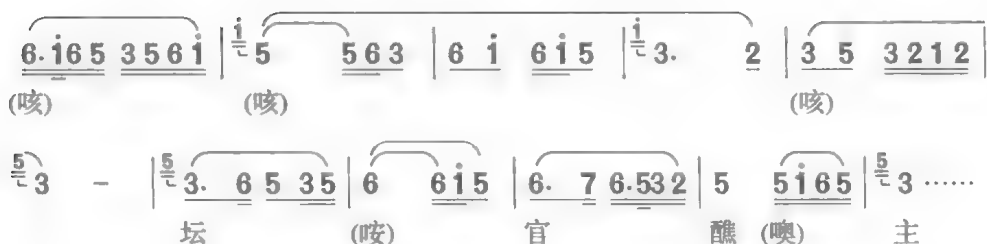
谱例 30: “拜表”中班首所吟

(4) 顺韵拖腔 在词曲结合的形式上,字调与旋律音高关系是相互关联的,音调可以应顺字调,同时音调亦可能变化于字调。无锡道士在演唱一些道曲和香赞时,常用的加填衬字手法是顺韵,即衬字的音韵是按前唱字的字韵来顺腔。

谱例 31: 《赞礼玄元》

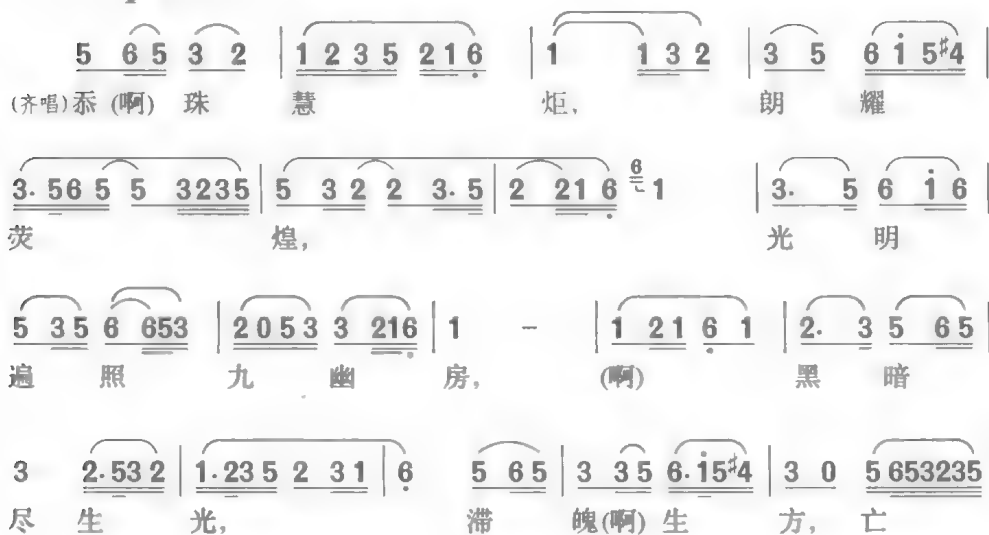
(四) 一曲多词

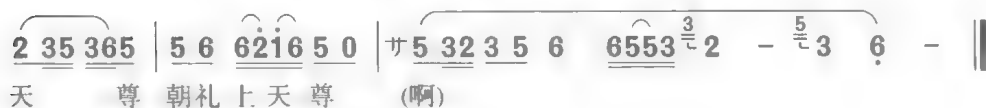
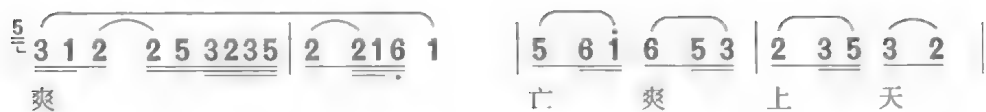
这种现象主要表现在唱赞之中，清、亡法事因性质有别，经文唱赞内容不一，然而就声腔而言，一些曲调大致相同。这种一曲多词的手法，已代代相传了许久。如清斋事中黄经三卷每卷之间各有一段六句香赞，分别为《无极大道》赞、《三十六部》赞、《玄中教主》赞，三赞唱词不同，曲调相同。又如《忝珠慧炬》赞同于《氤氲才薰》赞，同于《瑶台肃启》赞，同于《青华教主》赞，同于“献供”中之《香花灯茶果》赞。值得指出的是这种曲调的相同，仅指旋律框架和音调骨干音之间的统一，它完全不同于分节歌曲中之乐段原样反复。

赞词不同，法事仪程不同，道士在演唱中通过句式变形、旋律润腔、唱词节奏和字韵阴阳四声的安排、衬字拖腔的变化以及板眼变化等手法，使原本相同的曲调发生了较大的改貌。

谱例 32：《忝珠慧炬》赞

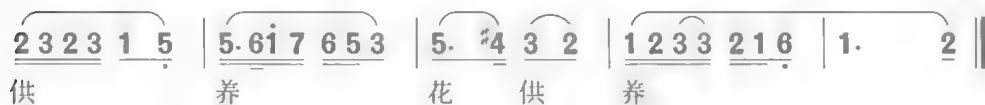
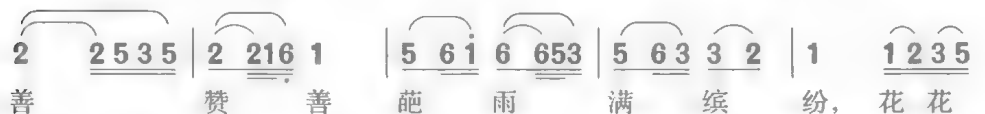
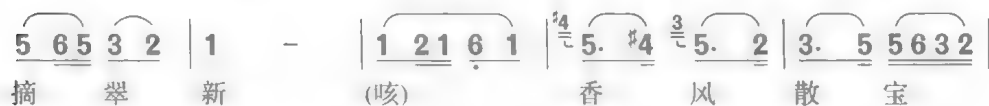
1=C $\frac{2}{4}$ ♩=42

谱例 33: “献供”之二《花花供养》

1 = C $\frac{2}{4}$ ♩ = 34

四、伴奏方式

无锡正一派道士在斋事中组成的道乐乐队，在演奏梵音、锣鼓时有其严格的程式和要求。同样，在为声乐伴奏时亦十分讲究。它们起着烘托带领的作用，乐师与法师、班首等演唱者之间有着紧密的合作关系。首先，要求伴奏与唱腔音韵和谐，以能表达音乐的情绪。其次，伴奏者将视腔口的内容，即兴加花变奏以使唱与伴奏疏密相称，某件乐器某客师充填托腔灵活花点巧，则道乐界地位亦就高，名声亦大。此外，伴奏还强调韵味，既能丰富唱腔色彩而又不喧宾夺主，托腔注意演唱者的口气和唱词的抑扬顿挫。这些伴奏的手法近似于戏曲乐队的伴奏要求，如所谓的托、裹、衬、垫。

道乐声腔伴奏乐队不像戏曲伴奏乐队那样，主奏、副奏分得很清，它有梆胡、托音二胡，但是曲笛总是起着重要的作用。纵观斋事活动中之伴奏方式，可分成下列五种。

（一）随腔伴奏

随腔伴奏指丝竹乐队依随唱腔的旋律作烘托性伴奏。此类手法大多用于唱赞，步虚和道曲演唱时，一般乐队先奏前奏，演唱者随后进入，如《青华教主》赞。

谱例 34：《青华教主》赞

1=C $\frac{2}{4}$ 尤武忠（高功）
项阿定（都讲）演唱

♩ = 45

声腔	{) 0 (<u>5 6 5 3 2</u> <u>1. 2 3 5 2 1 6</u> 1 青 华 教 主
前奏	{	<u>6. 7 6</u> <u>6 3 5 6 2</u> i <u>6 5 3</u> <u>3 1 6 1 5</u> 3 - 0 0 0 0

尚有另一种情况，演唱者先唱引句，丝竹伴奏再随后托腔，此时往往出现领唱者起调音高与伴奏乐队不和，但是数句之后演唱者会跟腔于乐队之音高。这类情况在散吟性道曲和朗念时用得较多。

谱例 35：“传戒”中之散吟《东极青玄救苦尊》

1=C （丝竹伴奏入）

♩ = 45

廿 2 2 3 5 - $\frac{5}{\text{C}}$ 3 2 1 1 - 5 5 3 2 3 5. 2 $\frac{5}{\text{C}}$ 3 2 $\frac{2}{\text{C}}$ 1 -
 （清唱）东 极 青 玄 救 苦 尊， 宏 开 方 便 大 慈 门。

唢呐在随腔伴奏时,时有运用,主要用于斋场仪式激烈雄武之场面。如“斋王”仪式中之《请王调》,“施食”仪式中之《净然咒》,道曲《三上香》、“发符”仪式中之《小三皈依》,“净拜表”仪式中之《出宫》,“步罡”中之《步虚》,“破九狱”中之《青华教主》赞等。

(二) 鼓段间奏

在繁复的斋事活动中,用散吟性清唱、朗念等体裁表现的启师、具职、降圣、发炉、宣疏、引念、吟偈等内容是非常之多。这些句式,音列节奏较为自由,如上所说,时有用丝竹随腔伴奏,亦有法师或班首在无伴奏情况下清吟。依据所唱经文颂词,一段之后敲击数小节乃至数十小节鼓点,这种以鼓段作间奏的手法,既使段落层次分明,起到了承上启下的作用;又以丰富的锣鼓色彩和多变的节奏,调剂了斋坛诵念时冗长凝重的气氛。

如“施食”中之“启师”有15段之多的朗念,每段之间均用“ $\frac{2}{4}$ 七同 七令 | 七同同同同 | 同 七当 | 七同 七当 | 七同同 七同 | 七当 七同同 | 同同同 |”来分段。

(三) 固定伴奏

所谓固定伴奏是指将一段固定的曲调或数句乐句反复演奏,演唱者在同一音高调性下,演唱与该曲调、节奏、旋律不同,句式较为自由,带一定即兴性的音腔。

如“斋王”法事中“东极天玄”法师演唱散吟性旋律:

谱例 36:

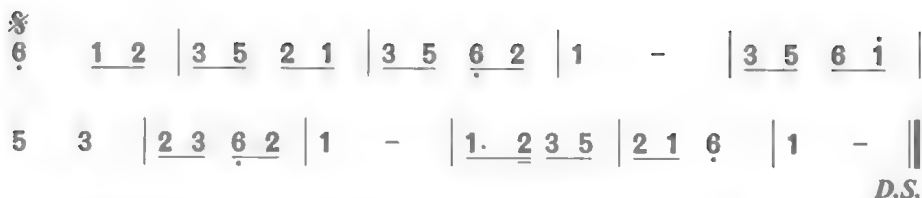
1=F

尤武忠演唱

サ	2	2	1	<u>1 2</u>	3	<u>2 1</u>	<u>2 1</u>	2	<u>3.</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	2	<u>3 5 3</u>	2
	东	极	青	玄	救	苦	尊,		宏	开	方	便	大		
	3	<u>2 1.</u>	<u>3 5</u>	5	<u>3 6.</u>	<u>5.</u>	<u>3 2</u>	<u>3 1</u>	<u>2 5</u>	3	-	<u>2 1 6</u>	1	-
	慈	门,	溟	淋	一滴		杨	枝	露						

乐队伴奏反复演奏的旋律:

谱例 37:

1=F $\frac{2}{4}$

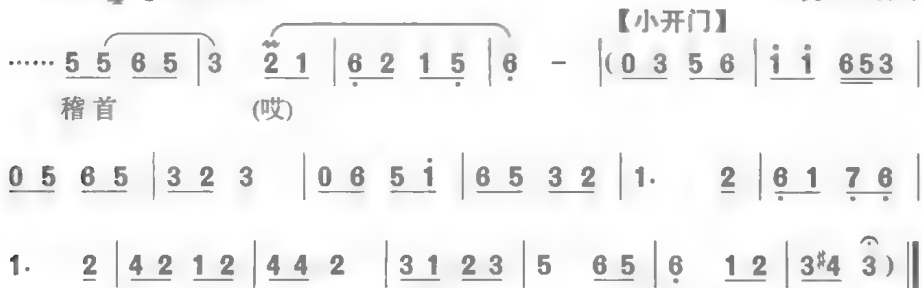
这种通过固定曲调反复演奏来衬托与之不同旋律线的伴奏手法，与我国明清时期小曲伴奏风格相近。在其他民间音乐中亦有运用，它使本来显得单一的伴奏丰满了起来，产生了多层交叉的织体效果。当在散吟性演唱结束之前，通常伴奏会转入随腔伴奏，以在相和之中圆满终止。

(四) 民间曲牌作补充

无锡道教音乐与苏南地区流传丰富的民间音乐关系甚密，其伴奏乐队的形式，在不加唢呐时，即为极富特色的，注重吹、拉、弹的江南丝竹乐风格。在道教声乐曲中夹以民间曲牌，或在道曲结尾处以民间曲牌作补充，是锡派道士常用的手法。它对于音乐情绪的变化、道曲之间的对比，以及在表现地方色彩方面都发挥了积极作用。

谱例 38:《智慧颂》尾句之后紧接【小开门】^①1=D $\frac{2}{4}$ ♩=102

奚裕生演唱

该曲在临终止之前，伴奏乐队又采用隔凡手法，使原 D 羽调式，上扬五度为 A 羽调式，音乐形象变得新鲜而活泼。

(五) 关于“拆”

“拆”是梵音演奏中常用的手法，即在一些慢板、中板、快板曲调的句间或

① 据 1990 年军集录音记谱。

句末,丝竹乐器演奏和演唱暂停,由板鼓或同鼓从弱拍插入,敲击出若干拍的变化鼓点并收点于强拍“拆”按节拍时值长短分为“半拆”(两拍)、“单拆”(四拍)、“双拆”(八拍)等几种。

伍一鸣于1988年所编《梵音新编》抄本中,有的道曲加用拆头

谱例 39:

$1 = D \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \text{♩} = 120$

┌──拆 (板鼓)──┐

$\dot{1} \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad 6 \mid 5 \quad \dot{1} \quad 6(\text{扎} \mid \text{而落读}) 6 \mid 5 \quad 6 \quad 5 \quad 5 \mid 3 \quad 5 \quad 1 \quad 2 \mid$
北 斗 回 杓 夜 炁 清, (啊) 华 幡 三 举 召 幽

┌──拆 (同鼓)──┐

$3. \quad 6 \mid 5 \quad 4 \quad 3 \quad (\text{而龙} \mid \text{同当而龙} \mid \text{当}) \quad 5 \quad 3 \mid 5 \quad 6 \quad 5 \quad 6 \quad 5 \quad 3 \mid$
魂, 四 生 六 道 承 玄

┌──拆 (板鼓)──┐

$2. \quad 6 \mid 5 \quad 3 \quad 2(\text{扎} \mid \text{扎而拉扎} \mid \text{扎}) \quad \dot{2} \quad \dot{2} \mid \dot{1} \quad 6 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad \dot{2} \mid 6 \quad (0 \quad \dot{3} \mid$
泽, 勃 勃 从 珠 入 妙 门。

$\dot{2} \quad \dot{1} \quad 6 \mid 0 \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad 6 \mid 5 \quad \dot{1} \quad 6 \quad 6 \mid 0 \quad 6 \quad 0 \quad 5 \mid 2 \quad 5 \quad 3 \quad 3 \mid 0 \quad 6 \quad 0 \quad 7 \quad 6) \parallel$

拆头在这里的运用,使歌唱变得生动而富有推进感,加强了音乐力度的对比并逐渐把该首由六段组成的道曲推向高潮

无锡正一道派的道教音乐在斋醮法事中的运用是贯穿性的,斋事仪式的结构和定规繁杂,它们根据法事情节的变化,组合串联各种赞、朗念、步虚、咒、道曲等格式,使道教“腔口”(声乐曲)的内容和形式丰富多样。

这些流传至今的宗教音乐,与我国政治经济的发展有着密切的关系,与人民的生活、审美欣赏习惯有着密切的关系,与其他民族民间音乐和戏曲音乐有着密切的关系。由于道教教义和道教仪式结构、地域方言诸因素,锡派道乐中之声腔个性较强,要学做一个正一派的道士并不容易。他要熟识道教经卷,精通斋醮仪式,还要演唱道教歌曲和演奏乐器,同时又要掌握吟表、禹步、画符等各项本领。在代代相传的岁月里,道乐客师们创造性的劳动,为继承和发扬无锡道教音乐作出了贡献,同时又对我国民族民间音乐的发展产生了积极的影响。

第二章

梵音

第一节 梵音

东晋道士、道教学者葛洪（283—363）在《要用字苑》中云：“梵·洁也。”梵音，清净纯洁的音韵，在苏南正一派道教中是指用于道教斋醮仪式场合，以板鼓、丝竹乐器等演奏的一门独立的乐种。

梵音起始于何时？在历代道教典籍中记载不多。从世代从道的道士中了解，亦都阐述不清。日前所能查到的有关文献中可知，至少在16世纪之前，梵音已流传于江苏南部，这种演奏形式在民间尚有几种不同的称谓，如“十番鼓”、“十番”、“十番箫鼓”、“十番笛”等。

明代余怀（1616— ）在所著《板桥杂记》中称其为“十番鼓”。清代天府道士娄近恒（1689—1779）是正一派中能以文字唯一入清世宗《御选语录》的人，他在乾隆庚午年间（1750）编辑整理的《清微黄箓设仪》后面附有【金字经】、【川拨调】、【对玉环】、【清江引】、【园林好】、【十八拍】、【隔凡】（即中走马）、【浪淘沙】、【一封书】、【桂枝香】（即前桂枝香）、【环山水】、【梅梢月】、【效丈】、【步步高】、【扑灯蛾】、【碧桃花】、【玉娇枝】十七曲。不久又出现题为《梵音斗科》的手抄本，抄本后附【隔凡】、【青鸾舞】、【前桂枝香】、【金字经】四曲。查阅无锡道家传抄的旧乐谱抄本，除了上述曲牌之外，又新增加【满庭芳】、【剔银灯】、【甘州歌】、【万年欢】、【雁儿落】、【大川拨棹】、【小立春风】、【紫花儿】等近八十首曲牌。这些从民间吹打、地方戏曲和道曲韵腔中吸取演化而来的音乐，谱本的标题已改称为《钧天妙乐》或《乐奏钧天》。

关于梵音的演奏情况和乐器配置，清代李斗在所撰《扬州画舫录》（1795）中说：“十番鼓者，吹双笛，用紧膜，其声最高，谓之闷笛，佐以箫管，管声如人度曲，三弦紧缓与云锣相应，佐以提琴，鼗鼓紧缓与檀板相应，佐以汤锣。众乐齐，

乃用单皮鼓，响如裂竹。所谓头如青山峰，手似白雨点，佐以木鱼、檀板，以成节奏，此十番鼓也。是乐不用小锣、金锣、铙钹、号筒，只用笛、管、箫、弦、提琴、云锣、汤锣、木鱼、台板、大鼓十种，故名十番鼓——番者，更番之谓。”

李斗文中对“双笛”、“闷笛”的理解与实际使用的乐器有一定出入。但是就述及音乐的演奏来说，还是表明了此类乐曲是变化复杂的鼓乐。李斗还说“是乐前明已有之”，可见梵音的历史较为久远。追溯其渊源，不妨可从所传曲牌的名称和梵音演奏时单皮鼓的运用中看。

（一）关于丝竹曲牌名称

著名音乐史学家杨荫浏先生在其所编著的《苏南十番鼓曲》中说：“构成十番鼓的一部分音乐素材——丝竹曲牌中间，包含着与自唐至清不同时期同名曲牌，是长期累积而成。”他还说：“十番锣鼓（指无锡道教音乐中之另一乐种‘锣鼓’——笔者注）所用曲牌，或出于南北曲；或出于民间小曲，我们从自己熟悉的曲调中还不难找出其大多数曲牌的来源。但十番鼓所用曲牌，则很不容易找到什么线索来说明它们的历史痕迹。”^①

杨先生还就丝竹曲牌名称的来源做了考证：【浣溪沙】、【浪淘沙】、【万年欢】、【水仙子】等见于唐代崔令钦所写的《教坊记》；【醉花】与《教坊记》所列的【醉花间】相近，这些可能是与唐代所曾流行的歌舞曲调有关。【满庭芳】、【雨中花】、【桂枝香】、【剔银灯】等见于宋代词调的牌子；【一封书】、【一枝花】、【玉娇枝】、【石榴花】……以及很多其他曲名，都见于元代以来南北曲的牌子。^②这些丝竹曲牌在数百年的流传过程中不断演变，不断充实，不断完善。另外，从曲牌标题这个角度看，还可以发现它们都遵循着一种与古代歌舞曲、民间小曲、民间吹打等艺术门类所具有共性的传统，即有的曲牌标题起名与表现内容有关；有的则以曲牌作为声乐曲时，将首句歌词中开始的几个字作标题；还有的则依据曲牌的曲体特点来取名。

（二）关于单皮鼓的运用

要说梵音最明显的特色莫过于鼓的运用，鼓在乐队里起着领奏、合奏、独奏的重要作用。从某种意义上讲，鼓是梵音乐队之灵魂。而这种发展到相当高度的击鼓传统亦由来已久。特别是鼓的独奏技术，早在唐代已很发达。唐明帝年间

①② 杨荫浏：《苏南十番鼓曲》，人民音乐出版社1982年版，第2页。

(712—766)羯鼓盛行,据《羯鼓录》记载,皇帝本人酷爱敲羯鼓,还曾为羯鼓创作独奏曲。宋代沈括在《梦溪笔谈》卷五中谈及“唐之枚鼓,本谓之两枚鼓,两头皆用枚。……明帝、宋开府皆善此鼓。其曲多独奏,如《鼓笛曲》是也。”另一本文献《事林广记》驻云主张条中在描述演奏【满庭芳】曲中,鼓的击奏时也说:“三条犀架垂丝络(指鼓架),两只仙枝击月轮(指鼓槌)。”唐宋绵绵六百多年,流传至明清时期,击鼓技艺必然日趋完美,它的发展为梵音的形成奠定了良好的基础。

江南正一道派斋事开始必奏的慢、中、快三段“法鼓三通”及由大幢板鼓敲击的独奏乐段快鼓段和用同鼓击奏的独奏乐段中鼓段、慢鼓段,以至将鼓段与丝竹曲牌有机相连接的方法,应该说与《鼓笛曲》有着千丝万缕的联系。

无锡正一道派演奏的梵音在斋醮仪式中用法有三:其一,固定程序用固定曲目,如不论一日或多日斋事,每天斋事开始在“法鼓三通”之后,必奏【醉仙戏】,寓意为请神、娱神之意。又如大凡斋事中只要法师登台则必奏【一封书】(散曲),在《拜表》科仪中,仪式开始得奏【朝天子】等。其二,穿插于斋事中间,依据斋事内容的需要,在分节之间演奏梵音散曲。如在《发符》【中片咒】之后接奏【一封书】,在《关灯》结尾处演奏【清江引】,以配合串联烘托法事的演释。此类用法中的梵音曲牌演奏,都只是以散曲(单一曲牌)形式出现而不用鼓段。其三,午后演奏。在锡派正一道班中把梵音通俗地称作“饭音”,以示用完中饭之后演奏的音乐。此时是梵音演奏的重头戏,它都以套曲形式出现,用鼓段,演奏时间长,其唯一的要求是每天曲目不重样。也就是说倘若做七日大忏,那么就起码要奏七套梵音。遇上斋主喜爱还得临时加奏数套。每每此时道乐客师会愈加起劲,以努力表现道班梵音艺术的功底,炫耀自己所掌握的技法,曲后往往还会领到赏封。午后梵音演奏是一种纯粹器乐艺术的表演,从神学意义上讲,起到一种“感动群灵”的作用,客观上亦起到活跃斋场气氛,让信众休娱、欣赏的功能。

第二节 特色分述

下面就梵音的乐器使用、演奏特点、曲体结构、牌子衔接、板式变化五部分做一分述:

一、乐器使用

梵音演奏所用乐器可分四类十几种，现将分类表与形制图分列如下：

(一) 梵音乐器分类表

表 5

类别	名称	定音	注明
吹管乐器	笛	D 调（小工调）	用 17 根管子，13 簧
	箫	G 调（正工调）	
	笙	同笛	
	小唢呐	同笛 F 调	
拉弦乐器	板胡	$e^2 a^1$	俗称“梆胡”
	二胡	$a^1 d^1$	俗称“胡琴”
	托音二胡	$e^1 a^1$	俗称“副邦”
弹弦乐器	三弦	$d^1 ad$	俗称“曲弦”
	琵琶	$aedA$	
打击乐器	板		俗称“拍板”
	点鼓		俗称“怀鼓”
	板鼓		俗称“单皮鼓”
	同鼓		
	云锣		全副由十个小锣组成

(二) 形制图及简介

1. 吹管乐器

(1) 笛（曲笛） 流行于南方江、浙、闽一带，竹制，管身比梆笛长，管径略粗，笛身上开有吹孔、膜孔（用芦膜），两个出气孔及六个按指孔。常用 D 调与 G 调，偶尔用 F 调（见图 1）。

(2) 箫 紫竹制，上端前面开吹口孔，中段开六个按指孔（一后五前），下端后面两旁开两个出音孔。常用 D 调与 G 调（见图 2）。

(3) 笙（十七苗丝竹笙） 管子用紫竹制，装在用红木或铜质的斗子上，管根下端装有铜质簧片（见图 3）。管

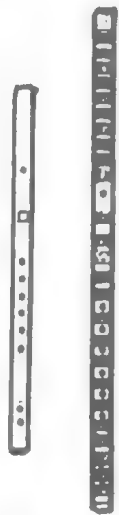

图 1 梆笛与曲笛

序（见图4）。

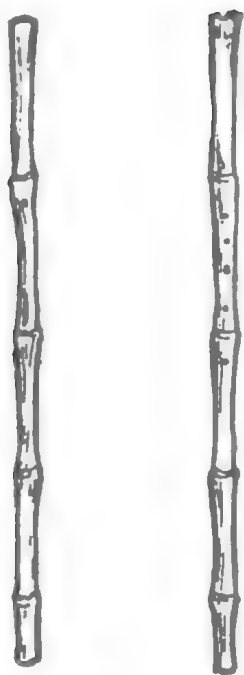

图2 箫

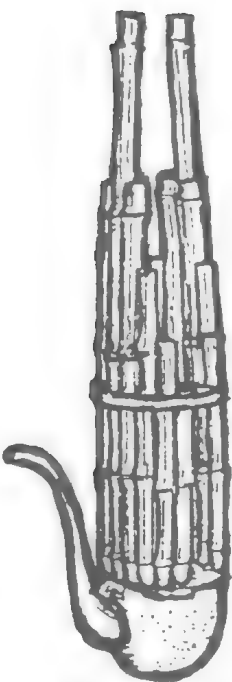

图3 笙

（4）小唢呐 由铜质吹口、木质管和铜质喇叭口三部分合成，只用F调（见图5）。

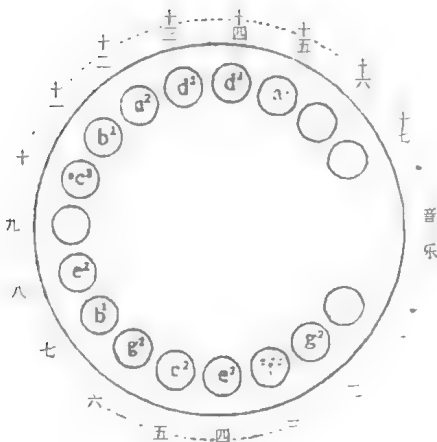

图4 管序图

小唢呐

大唢呐

图5

2. 拉弦乐器

(1) 板胡 亦名“梆胡”，由琴杆、瓢、瓢面、弦轴等部分组成。音箱用椰壳制，无音窗，面板用薄桐木板，琴杆比二胡粗短，琴弓比二胡长而粗。定弦为外弦 e^2 内弦 a^1 （见图6）。

(2) 二胡（包括托音二胡） 用红木或楠木制作，由琴杆、琴轴、琴筒、琴弓等组成，琴筒有六角形、圆形不等。两种胡琴都以五度定弦。主音二胡定弦为外弦 a^1 内弦 d^1 ，托音二胡定弦为外弦 e^1 内弦 a （见图7）。

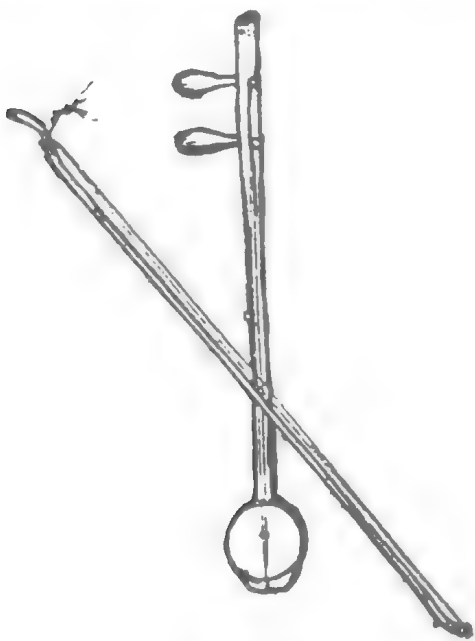

图6 板胡

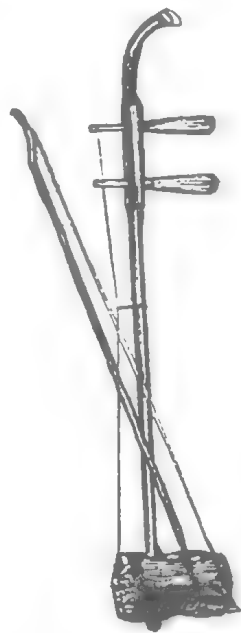

图7 二胡

3. 弹弦乐器

(1) 琵琶 用红木或黄杨木等制琴体，由琴首、琴颈、琴腹等组成。常用四相十二品形制（现在普遍用六相二十四品形制）。定弦为子弦 a 、中弦 e 、老弦 d 、缠弦 A 。道士在弹奏 F 调时，通常把四根定弦各定低一度音，依次定为 g 、 d 、 c 、 G （见图8）。

(2) 三弦 亦名“曲弦”，与伴奏昆曲的三弦一样，用红木制琴体，木质音箱，两面蒙蟒皮。定弦为子弦 d^1 、中弦 a 、老弦 d 。梵音演奏中，三弦的持琴姿势由传派之别而分两种。一种是左手所持琴杆略向左上方倾斜，与地平面成 20° 左右的角度。另一种是左手所持琴杆与地平面平行（见图9）。

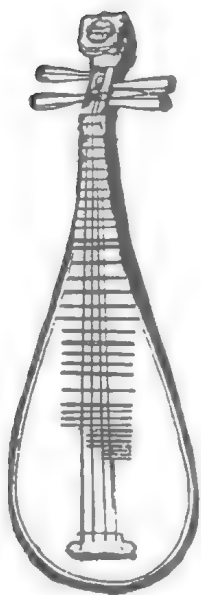

图8 琵琶

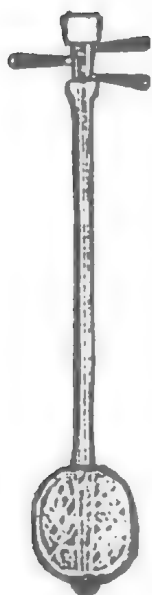

图9 三弦

4. 打击乐器

(1) 板 亦名“拍板”，在由三块用紫檀或红木等长方形木板中穿布带而成。在梵音中，一般专敲在每小节的强拍上（见图10）

(2) 点鼓 亦名“怀鼓”，厚木边，中间高，四边渐低，两面蒙皮，鼓槌用红木或竹制。奏时用鼓的一边直立在右膝上，使鼓的一面向前，右手腕压住上边，同时右手大指、食指、中指、无名指执鼓杆敲击。在梵音中，一般每拍敲一下。无锡地区有一种民间曲艺“说因果”，点鼓是其两件主要伴奏乐器之一（见图11）。

图10 板

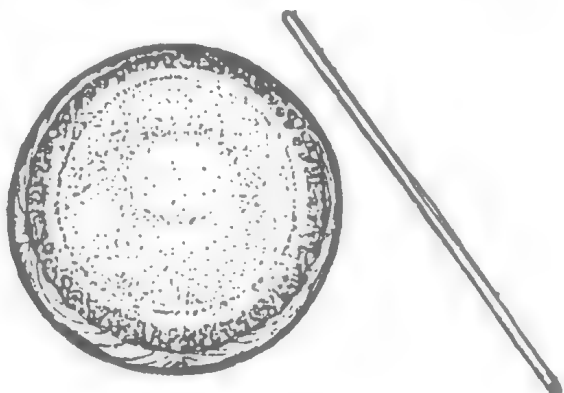

图11 点鼓

(3) 同鼓 木制鼓框，中间略宽，成桶形，两端蒙皮，面径约49厘米，鼓槌用红木制成。在梵音中，同鼓的奏法有其独特的要求，鼓师双手各执一鼓槌，相离一寸许，手的位置与鼓面平，不能上下移动，击奏时靠腕力运动，即使重击或持续地快击也不能举起手来移动肘和上臂（见图12）

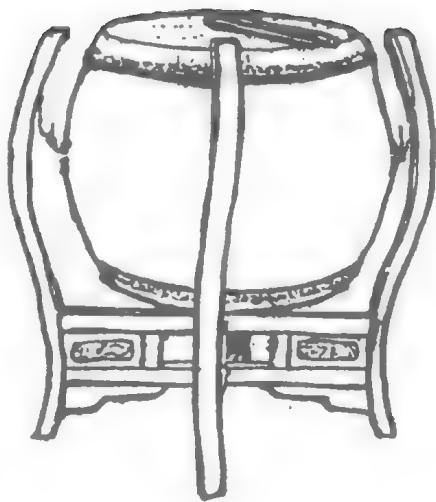

图12 同鼓

(4) 板鼓 亦名“单皮鼓”，厚木框，一面蒙皮，双槌系藤制或竹制成。与其他地区所不同的是，这种板鼓的内腔面径约有14厘米，故音质也不同。在梵音中，板鼓与同鼓系同一名鼓师兼奏，所以持鼓槌的姿势和击鼓要求都相同于同鼓。而鼓槌则依据演奏梵音曲目的需要，同鼓用得得多，则用同鼓槌兼击板鼓，反之用板鼓槌兼击同鼓（见图13）。板鼓内腔（见图14）

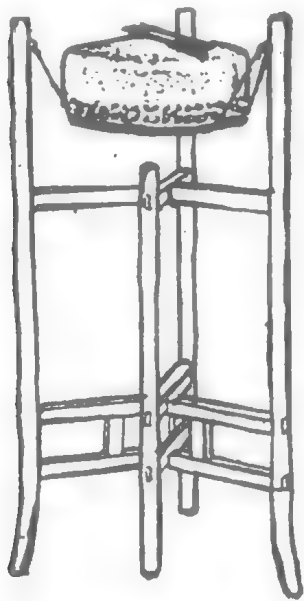

图13 板鼓

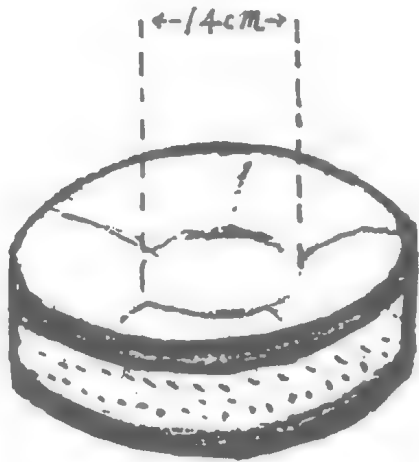

图14 板鼓内腔

(5) 云锣 十面铜质小锣，大小相近，厚薄不一，按一定音列排列，悬空系在木架上。击槌则在一根竹子上装一块小木槌或系一个有孔的铜钱而成。在梵音中，一般将木架斜放在桌子上，左右手用双槌敲击（见图 15）。D 调音位图（见图 16），G 调音位图（见图 17）。

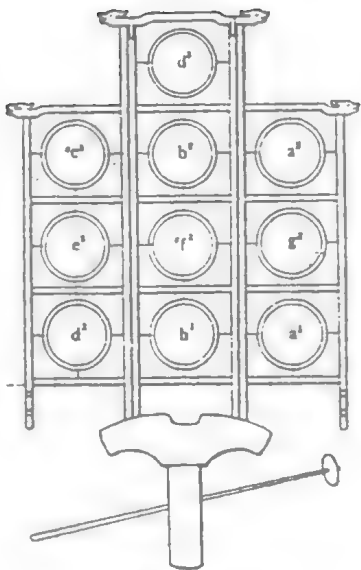

图 15 云锣

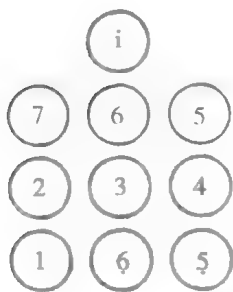

图 16 D 调（小工调）

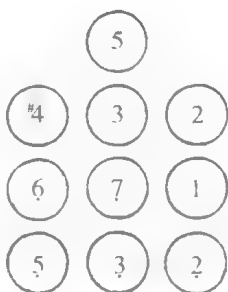

图 17 G 调（正工调）

二、演奏特点

梵音的演奏，鼓和笛作为主要乐器是相当重要的。

(一) 对于笛师，讲究音质纯净，气息控制自如，手指灵活，吹奏时不以花腔多而为佳，力求朴素，要吹得“干净有味”，表情深刻，以体现一种神韵。笛技高超者，常常喜欢用嫩笛膜，即粘贴的膜面上要出现很多平行细密的皱纹。现年 76 岁的道士谢濂山介绍，他自幼学笛时，先生就有吹笛要“尖、松、空、畅”

之说^①。此外，笛手在乐队中还有一种领头的作用，奏什么曲，一般都由笛手先吹首句，其他丝弦再接着跟奏。^②

（二）对于鼓师，首先是鼓的独奏技术，鼓的表达，它是通过鼓点的疏密、力度的轻重、鼓心和鼓边的变化及“点扞”和“满扞”的交互运用来体现的。其中所谓“点扞”，是指只用鼓扞顶端的点来击鼓面。“满扞”是用鼓扞前端相当长的一段平击鼓面。如上述介绍梵音乐器使用时所说，苏南道士的击鼓手法自成一套，鼓手注重于腕力和指力的锻炼，这种需要经过长期苦练才能掌握的手艺，使鼓的表现达到灵活自如、得心应手的境地。慢奏若泉水叮咚，中奏若江涛滚滚，快奏若暴风骤雨。听朱勤甫演奏的鼓段，那种出神入化、变幻无穷和极为细腻的表达，仿佛鼓声是从心灵深处流淌出来，令人赞叹不已！

（三）对于合奏，泛指拉弦和弹弦乐器，则要求加用“花腔”，要“各尽其妙”，以形成某种复合音响，至于加花的程度，要凭演奏者的技术水平，以达到旋律清晰，疏密相称，疏而不感稠，密而不觉烦的演奏特点。^③锡派道班中常常有某某弦子功夫好，某某梆胡功夫好之说，通常这种功夫好不是指独奏技艺，而是指合奏时发挥的作用，一种默契，一种配合和一种相互补充。

三、曲体结构

梵音的曲体结构是以有无鼓段为标准来划分的，可分两类：（一）梵音散曲，不用鼓段。（二）梵音套曲，分别用一、二、三个不等的鼓段，其中又可分为散套和正套。

（一）梵音散曲

此类散曲一般由单曲牌或数个曲牌相接而成。这些曲牌的起迄性与独立性较弱。其开头和结尾可衔接循环。在斋事活动中常用于较短场合的气氛渲染和间隔性穿插。具体可分三种：

1. 原牌散曲 指一个单曲牌。如【步步高】、【金字经】、【喜鱼灯】、【浣溪沙】。

① 1995年12月据编者探访谢濂山记录整理。

② 1995年12月据编者探访谢濂山记录整理。

③ 1990年6月据编者探访伍一鸣记录整理。

2. 变牌散曲 指在原牌的基础上,通过变板、加眼、抽眼、眼改板等手法,使原牌产生变化。如【醉仙戏】原为中板 2/4 拍,在反复时,转成快板 1/4 拍,尾声仍回复中板结束。

3. 联牌散曲 指由数个原牌散曲相连而成 如【山坡羊】全曲是三个曲牌的串联组合:

【山坡羊】→【朝天子】→【小开门】

| | |
 中板 中板 中板转快

(二) 梵音套曲

由多首不同曲牌组合一起成为一套,并以一定方法从头至尾不断地进行发展,每套之中又以鼓段的多少分成一个鼓段套曲、两个鼓段套曲和三个鼓段套曲三种

所谓鼓段,是指鼓的独奏段落,梵音音乐中有快鼓段、中鼓段、慢鼓段之分 快鼓段用板鼓演奏,由“接头”、“急急大排”、“细排”、“跳金门槛”、“领板”、“海底翻”、“鲤鱼扑水”、“重宝塔”、“鹤吃食”、“蝴蝶双飞”、“倒山墙”、“虎头摇”等鼓牌子联缀组成 中鼓段用同鼓演奏,由“接头”、“排韵”、“中段”、“排韵”四部分组成 慢鼓段用同鼓演奏,由“座子”、“帽子”、“中段”、“入曲”四部分组成。

1. 一个鼓段套曲

在由多首曲牌组成的套曲中,只用一个鼓段 其特点是乐曲近结尾处用快鼓段。如【一封书】全套 8 段其结构图式为:

【序鼓】→【一封书】→【剔银灯】→【浪淘沙】→【接头】→

| | | |
 慢板转中板 中板梅花拆 快拆 快板

〔快鼓段〕→【这一风】→【效丈】

| |
 快板 快结

其中快鼓段用板鼓演奏,结构为:【细排】→【领板】→【鹤吃食】→【重宝塔】→【鲤鱼扑水】→【排韵】→【交代】→【收头】

2. 两个鼓段套曲

在由多首曲牌组成的套曲中,用两个鼓段 其特点是在乐曲进行中,慢板乐

段接慢鼓段，快板乐段接快鼓段，以成一个套头曲或将其中慢鼓段改为中板乐段接中鼓段。如【青鸾舞】全套 11 段其结构图式为：

【叠层楼】→【素川】→【青鸾舞】→慢鼓段

| | |
中板 中拆 慢板

【对玉环】→【中走马】→【紫花儿】→【接头】→快鼓段

| | | |
中板 中拆 中板转快拆 快板

→【看芙蓉】→【效丈】

| |
快板 快结

其中慢鼓段用同鼓演奏结构为：【座子】→【帽子】→【小交代】→【交代】→【收头】→【入曲】全套 14 段。

又如【暖溶溶】其结构图式为：

【唤头】→【万年歌】→【雪压珠】→【沽美酒】→

| | |
中板 中转慢转中拆 中板

【暖溶溶】→中鼓段→【对玉环】→【叠层楼】→

| | |
中拆 中拆 中拆

【十八拍】→【收江南】→快鼓段→【效丈】→

| | |
中拆转快拆 快拆 快拆

【望妆台】→【前段】

| |
快拆 唢呐吹

其中中鼓段用同鼓演奏结构为：（按朱勤甫口授中鼓段说法整理）应前曲末

尾接打→中段一变 $\xrightarrow{\text{结边}}$ 中段二变 $\xrightarrow{\text{结边}}$ 中段三变 $\xrightarrow{\text{结边}}$ 排韵

3. 三个鼓段套曲

在由多首曲牌组成的套曲中，用三个鼓段，其特点是在乐曲进行中，慢板乐段接慢鼓段，中板乐段接中鼓段，最后由快板乐段接快鼓段

如【喜鱼灯】全套 17 段，其结构图式为：

【序鼓】→【沙隔玉】→【玉娇枝】→【喜鱼灯】→

| | |
中板 中板梅花拆 慢板

慢鼓段 →【月上海棠】→【剔银灯】→中鼓段→

| |
慢板 中板

【这一风】→【青鸾舞】→【半一封书】→【凤凰楼】→

| | | |
抽眼中板 中板梅花拆 中板 快拆

【九头鸟】→【看芙蓉】→【接头】→快鼓段→【收江南】→【清江引】

| | | | |
快板 快板 快板 快拆 快结

在多个鼓段的梵音套曲中，按其组成套曲曲牌的性质，还可分成正套与散套两种。

正套，由数个相同的主题相互穿插和变奏，结构上密切相关不能分开，也不能任意穿插其他牌子的套头曲。无锡地区梵音正套目前只有【满庭芳】一首。该曲以一个牌子为中心，再扩大发展成多首牌子，全套用慢快两个鼓段，并带有循环性的变奏。其结构图式为：

———起 部———
(1)【梅梢月】 (2)【凝瑞草】
| |
(中板)隔凡 (快拆)隔凡

———起 部———
(3)【满庭芳】→(4)【后满庭芳】→(5)慢鼓段→(6)【满庭芳】
| | |
(慢板) 上段(慢板) (慢板)

四、牌子衔接

在梵音散曲特别是散套中，都是由若干个牌子相连而成，所谓牌子衔接是指前后两个牌子连接的方法。

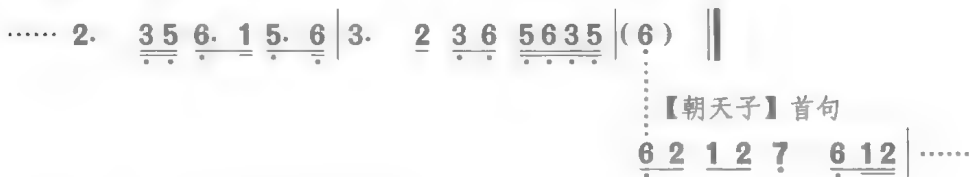
（一）顺当连接

包括两层关系，即前曲牌子末音与后曲牌子首音的旋律关系 和前曲牌子末尾拍子与后曲牌子开头的节拍关系。

1. 旋律关系

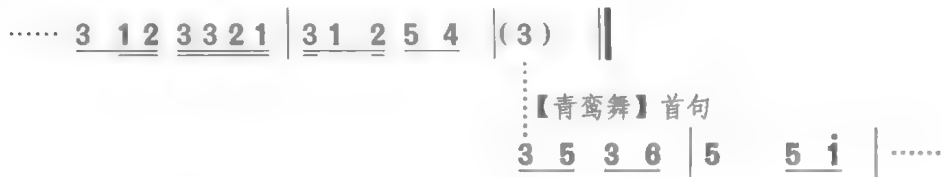
分析梵音牌子间首尾的连接，可以发现五声音阶中的各度音程一般都可以连接（道士在实际演奏时，高低八度不加区别），如同度、大二度、小三度、纯四度、纯五度、六度、七度至十度。其间 [do] 和 [mi] 不相互连接。此外，当前后两牌子末首两音处在同度或八度关系时，最常用的手法是省去前曲末音。

如【山坡羊】中【山坡羊】末句

又如【喜鱼灯】中【这一风】末句

【这一风】末句

2. 节拍关系

梵音音乐一般都为二拍子或四拍子（几乎没有三拍子），表现在前后两牌子连接时，通常的做法是后曲让一拍。如果前后两曲都为二拍子，若前曲的末音在一小节的第一拍上结束，则后曲首音从第二拍起，如果两曲都为四拍子，若前曲的末音收在第二拍，后曲首音则起于第三拍。

当出现一个四拍子与一个二拍子相接时，若前曲（四拍子）末音第二拍结

束,那么后曲(二拍子)的首音必须在第二拍上起,以达到节拍上连续不断环环相扣的效果。

(二) 临时连接

无锡正一派道士在演奏梵音音乐时,会根据不同的环境、斋醮仪式中之不同的场合,临时将若干个牌子连接起来。这种做法带有一定的即兴性,起始者则以笛手为准,也就是说前曲演奏快结束时,参与演奏者就得十分注意,此时笛手已把所要相接的后曲打了腹稿,当笛手一吹出后曲首音或首句之后,其他客师即要顺腔演奏下去。这种连接的方法,尚带有某种竞技性,它要求演奏员所掌握的梵音曲牌要多,越多越熟悉就越好。反之则就会因“肚中货色少”相接不下而出现尴尬局面。

(三) 固定连接

所谓固定连接是指梵音演奏时,带有一定规律性的牌子连接方式。这种方式是通过长期实践才逐步形成,并被大家所认可的,具体表现在:

1. 围绕着鼓段的特性,反映在节拍方面所形成的一种固定框架组合,即慢鼓段前必然要选用慢板乐段,中鼓段前必选用中板引入,快鼓段前要出现快板铺垫,且快鼓段总被安排在全套收尾处。另外,在运用慢鼓段的套曲中,慢鼓段前的曲牌,必定是该套曲的中心曲牌(主牌子)如下:

(1) 两个鼓段散套

【雁儿落】(第4段至第5段):……【雁儿落】→慢鼓段……

【青鸾舞】(第3段至第4段):……【青鸾舞】→慢鼓段……

(2) 三个鼓段散套

……【甘州歌】(第3段至第4段):……【甘州歌】→慢鼓段

【喜鱼灯】(第3段至第4段):……【喜鱼灯】→慢鼓段……

【泣颜回】(第3段至第4段):……【泣颜回】→慢鼓段……

2. 梵音散套中诸多的曲牌都有其一定的功能属性,这种较为固定的属性是曲牌连接和组套时所要遵循的。所谓功能属性有下列几种类型:

(1) 引导性曲牌 起引子作用,如【序鼓】、【唤头】。

(2) 展示性曲牌 起主牌子作用,如【一封书】、【满庭芳】、【暖溶溶】。

(3) 过渡性曲牌 起连接作用,如【快板接头】、【中板接头】。

(4) 收尾性曲牌 起结束作用, 如【效丈】、【清江引】、【快结】。

五、板式变化

为了使旋律生动和更好地表达音乐的内在情绪, 常用加眼、抽眼、加板、减板和拆等手法来产生板式的变化, 在梵音演奏中运用较为普遍。

(一) 加眼

变少眼为多眼, 使较快的曲调放慢一倍应用。如中板加眼后则变成慢板。

谱例 40: 【金字经】

原曲 (中板)	$\frac{2}{4}$	1 3	2	2 1	6	6 5	6 1 1 2	3 5 3 2	1
加眼 (慢板)	$\frac{4}{4}$	1 3	2 -	2317	6 . 7 6 . 75	6 1 1 212	3 25 35 21	3	

(二) 抽眼

变多眼为少眼, 使较慢的曲调加快一倍应用。如慢板抽眼变成中板。

谱例 41: 【雁儿落】

原曲 (慢板)	$\frac{4}{4}$	6 5	3 5 5 6	3 2 1 -	1 6 6 5	3 - 5 6
抽眼 (中板)	$\frac{2}{4}$	6 5	3 5 5 6	3 2 1	1 6 6 5	3 5 6

(三) 加板

变眼为板, 既加快又加强, 使慢板变为中板, 中板改为快板。

谱例 42: 【清江引】

原曲 (中板)	$\frac{2}{4}$	1 3	2	1 6	5	3 5	2 1 5 6	1 1
(板眼)	$\frac{2}{4}$	0	X	0	X	0	X 0	X 0

加板（快板）

$\frac{1}{4}$	<u>1 3</u>	2	<u>1̇ 6</u>	5	<u>3 5</u>	<u>2 1</u>	<u>5̇ 6̇</u>	1	1
$\frac{1}{4}$	X	X	X	X	X	X	X	X	X

（四）减板

变板为眼，使曲调既缩短又紧凑。

谱例 43：【对玉环】

原曲（中板）

$\frac{2}{4}$	5	<u>6 5</u>	3	<u>2 3</u>	5 -	<u>5 3</u>	<u>5 6</u>	<u>2̇ -</u>	<u>1̇ 2̇</u>	<u>1̇ 6</u>
$\frac{2}{4}$	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

减板（中板）

$\frac{2}{4}$	<u>5 6</u>	<u>3 2</u>	5	<u>5 6</u>	<u>2̇ 1̇ 6</u>	
$\frac{2}{4}$	X	0	X	0	X	0

（五）拆

指有些中板或快板的曲调，在某些乐句之间，插入用同鼓或板鼓敲击的若干变化节奏（此时丝竹乐器停奏），使前后乐句拆开的方法。通常情况下拆都是弱拍进，收点于强拍，按拆的节奏时值可分：

1. 半拆 二拍（中板为一板一眼，快板为二拍）。

谱例 44：【紫花儿】

原始谱	<u>5 5</u>	<u>6̇ 1̇</u>	<u>6 5</u>	<u>3 5</u>	<u>3 2</u>	1	<u>3 2</u>	1	<u>5̇ 6̇</u>	1	
								半拆	半拆				
演奏谱	<u>5 5</u>	<u>6̇ 1̇</u>	<u>6 5</u>	<u>3 5</u>	<u>3 2</u>	1（而龙	同）	<u>3 2</u>	1（而落	读）	<u>5̇ 6̇</u>	1
							堂鼓拆			板鼓拆			

2. 单拆 四拍（中板为一板一眼二小节，快板为四拍）

谱例 45：【暖溶溶】

原曲牌	6̇	<u>1 1 6̇ 1 2</u>	3	<u>1 2</u>	3	3	3	<u>1̇ 2̇</u>		
								单拆				
演奏谱		6̇	<u>1 1 6̇ 1 2</u>	3	<u>1 2</u>	3	3	3（龙而	同当而龙	当）	<u>1̇ 2̇</u>
								堂鼓拆				

3. 双拆 八拍（中板为一板一眼四小节，快板为八拍）

谱例 46:【玉娇枝】

原始谱	5	6	<u>6 5</u>	3	<u>1 2</u>	5	3	3	<u>6 1</u>
演奏谱	5	6	<u>6 5</u>	3	<u>1 2</u>	5	3	3	(拉 扎)

.....

扎而拉扎	一个扎	扎	拉 扎	扎而拉扎	而拉扎	扎)	6 1
------	-----	---	-----	------	-----	----	-----	-------

————— 板鼓拆 —————

上述半拆、单拆、双拆三种拆在实际演奏时，是自由应用的。也就是说用单拆的地方，有时可用双拆，用双拆的地方，有时亦可用单拆。技艺高超的鼓师往往会因音乐表现和斋坛场景的需要，十分灵活地加以变奏。此外，还有一种亦称拆的手法，不过它不是表现在鼓的节奏上，而是反映在曲调方面俗称“梅花拆”，民间又称“花减板”。中板梅花拆（亦称“梅花拆”），在可拆头的中板曲牌中，一句原板演奏，一句抽眼减板加快一倍演奏，造成一松一紧、一慢一快的变化，这样交互进行，称“中板梅花拆”。

谱例 47:【青鸾舞】

	(原板)
中 拆	$\left[\begin{array}{l} \frac{2}{4} \end{array} \right. \underline{3 \ 5} \ \underline{3 \ 6} \ \ 5 \ \underline{5 \ \dot{1}} \ \ \underline{6 \ 5} \ \underline{3 \ 1} \ \ 2 \ \underline{2 \ 5} \ \ \underline{3 \ 2} \ \underline{1 \ 2} \ $
中板梅花拆	$\left[\begin{array}{l} \frac{2}{4} \end{array} \right. \underline{3 \ 5} \ \underline{3 \ 6} \ \ 5 \ \underline{5 \ 1} \ \ \underline{6 \ 5} \ \underline{3 \ 1} \ \ 2 \ \underline{2 \ 5} \ \ \underline{3 \ 2} \ \underline{1 \ 2} \ $

$\left[\begin{array}{l} \end{array} \right.$	1	6	5	<u>3 5</u>	6	6	<u>6 1</u>	<u>6 5</u>	<u>3 5</u>	<u>6 1</u>
							(减板)			
$\left[\begin{array}{l} \end{array} \right.$	1	6	5	<u>3 5</u>	6	6	<u>6 1</u>	<u>6 5</u>	<u>3 5</u>	<u>6 1</u>

$\left[\begin{array}{l} \end{array} \right.$	<u>6 5</u>	<u>3 1</u>	2	<u>2 5</u>	<u>3 2</u>	<u>1 2</u>	1	6	5	<u>6 5</u>
	<u>6 5</u>	<u>3 1</u>	2	<u>2 5</u>	<u>3 2</u>	<u>1 2</u>	1	6	5	<u>6 5</u>

梵音音乐，在漫长的发展过程中，与民族音乐和民间地方音乐互相交融，互相渗透。在逐步形成自身鲜明特色和较为固定的演奏程式中，保持着古老的传统，并不断给斋坛仪式中的音乐演奏带来新鲜感。它所展示的音乐形象，更直接地说并不完全体现在宗教意义方面，而是反映了人民对民间音乐所追求的美，追求的赏心悦耳。梵音在音乐内容、曲体结构、旋律风格、鼓艺技法等方面所蕴含的多层传统文化价值，使它已成为我国民间音乐器乐艺术园地中一枝绚丽的奇葩。

第三章

锣鼓

第一节 锣鼓

锣鼓亦称“十番锣鼓”，是无锡道教音乐中有别于梵音的另一门独立的乐种。它们虽然都同用于做道场，但是在乐器配置、套路组合、演奏风格与斋事用法方面均不相同。在民间，锣鼓有“十番”（即多和花样翻新之意）、“十样锦”与“十不闲”之称，由农村、城镇的专业和业余吹鼓手班社，在婚、丧、喜、庆等活动中演奏，或用于春节、中秋、端午赛龙船等节日之中。

关于锣鼓的起始形成于何时，它与梵音谁早谁先？杨荫浏先生在所编《苏南十番鼓曲》中谈及了十番鼓的历史之后说：“十番鼓究竟定形于何时？因为缺乏明确的记载，很难明确回答。但我们至少能够大略知道这种音乐是由宋代鼓笛曲的传统发展而来。它的定型远远早于十番锣鼓，而且相差绝不会是一个短短的时期。”^① 杨先生的这段话是引证了有关历史文献之后所作的推定。参阅道教有关资料与一些地方记载，可知明代是道教颇受崇奉的年代，天师正一道派的发展也以明代为盛。当时江苏茅山曾多次为帝王修斋设醮。嘉靖中江永年《茅山志后编》道秩考记有该山举行国醮的盛况，登坛的道众乐队多达五十二名，有如下记载：

唱念二十二名，其中知磬四名，正仪一名，表白四名，清道一名，宣读一名，词忏两名，引揖两名，手鼎两名，知钟一名，知鼓一名，侍职两名。

内坛奏乐一十五名，其中云锣一名，笙四名，管两名，笛两名，札两名，板两名，鼓两名。

外坛奏乐一十五名，其中云锣两名，笙两名，管两名，札两名，笛两名，

① 《苏南十番鼓曲》，人民音乐出版社1982年版，第4页。

板两名，鼓两名。^①

上述内外坛所用乐器计有钟、磬、鼓、云锣、笙、笛、札、板八种。作为一种参考，很明显它不同于锣鼓音乐。是否可以理解为起码嘉靖年代锣鼓还尚未形成而更不可能用于道场。事隔半个多世纪，明代沈德符（1578—1642）在《万历野获编》中说：“又有所谓《十样锦》者，鼓、笛、锣、板、大小钲、钹之属、齐声振乡，亦起近年，吴人尤尚之。然不知亦沿正德之旧。武宗南巡，自造《靖边乐》，有笙、有笛、有鼓、有歇落、吹打诸杂乐，传授古教坊。令吴儿逐引而伸之。真可谓‘今之乐犹古之乐’。”^② 沈氏的这段话，表明了几层意思：第一，“十样锦”的乐器编制；第二，这种音乐“亦起近年”；第三，吴地的民间艺人更善于掌握；第四，这种音乐是吴地民间艺人，沿袭了“正德”、“武宗”的古乐，引申发展而来的。

明代季人张岱（1597—1689）著《陶庵梦忆》中有描述中秋佳节人们在苏州虎丘听闻“十番”的情景：“虎丘八胖……天暝月上，鼓吹十百吹，大吹十插，《十番》铙钹，渔阳掺过，动地翻天，雷轰鼎沸，呼叫不闻。”

从沈氏的《十样锦》“亦起近年”，到张氏的“十番”、“鼓吹十百吹”，顺着这条脉络，可以看出锣鼓音乐大约在16世纪中叶逐步形成，发展到17世纪下半叶，在江南地区已是十分普遍且达到相当高度。

无锡历史上有南万和堂与北万和堂等颇具影响的吹鼓集团，参加吹鼓演奏者，大多是来自农村的道乐客师和散辅应道上。18世纪中叶至20世纪初，道教界有高新甫、徐仁志、袁亭枚、尤庭芳、朱建亭、陆建卿、谢桂初等高手。40年代又涌现出华彦钧、朱勤甫、王云坡、支廷祯、田琴初等名家。90年代初在为锣鼓录音、录像时还有王士贤、伍一鸣、伍鼎初、赵锡均、谢濂山等一批道乐好手。

与梵音一样，锣鼓在斋事中的用法亦是有定规的。上午和午后都不演奏。这是因为上午要做课诵和念经拜忏。拜忏的次数称“树”，一树、二树至六树，有时上午来不及，下午还要拜忏。午饭后，如前章所介绍为演奏梵音套曲的时间，祖祖辈辈都是按此程序延续至今。锣鼓的演奏均要在下午或晚上，而且只用在“建坛”、“开坛”、“施食”、“散鲜花”等法事中，它的演奏已融合为法事的一个重要组成部分，按其起奏的时间可分为：法事前、法事中间和法事临结束之前三

① 引自于勉吾、甘琛成《中国道教音乐》，西南交通大学出版社1993年版，第25—26页。

② 引自杨荫浏《中国古代音乐史稿》，人民音乐出版社1981年版，第994页。

种奏法。法事前指在“建坛”、“开坛”、“施食”等法事开始时“建坛”通常奏【寿亭侯】或【下西风】；在多日法事的最后一天，做“建坛”时要奏【香袋】。“施食”法事开始前一般演奏【将军令】、【下西风】或【翠凤毛】，在做“花施食”时演奏的锣鼓套曲更多，其顺序为【将军令】——【大天官】（唱、做）——【翠凤毛】或【下西风】——【十八拍】——【香袋】等。当做“火司朝”等法事时，锣鼓是用在中间，道士将根据所熟手的曲目奏上一套【万花灯】或【大红袍】。在做“散鲜花”法事时，锣鼓的演奏是安排在临近结束之前，为表现一种娱神、娱众、谢天圣的意境。演奏的锣鼓套曲都是相当热烈的，如【万花灯】、【香袋】等。^①

第二节 特色分述

下面就锣鼓的乐器使用与状声字谱、形式分类、节奏特点、四番变化、相结方式、曲牌由来等做一分述。

一、乐器使用与状声字谱

演奏锣鼓时所用的乐器共二十多种，分吹管、拉弦、弹弦、打击乐四类：

表7 乐器分类

吹管乐器	大小唢呐、曲笛（梆笛）、箫、笙、长尖
拉弦乐器	板胡（梆胡）、二胡
弹弦乐器	三弦、琵琶、月琴
打击乐器	同鼓、板鼓、大锣、喜锣、七钹、小钹、中锣、春锣、内锣、汤锣、大钹、双磬、木鱼、云锣、拍板、星

① 在锡派道班中锣鼓的演奏，除上述三种奏法之外，还有一种是纯表演性的，如苏南地区常有一种称为“扭双挡”的情况，即有两位住地相邻的斋主，甲今天请某道院一帮客师，乙今天也请另一帮道院客师，分别做斋事，这就形成了“双挡”而要进行竞赛。据明阳观道士朱寿庆回忆：“有一次他随父亲朱勤甫外出做道场，村子里另一家也请了一帮客师，双方都用72张方桌子搭起‘施食’台演奏锣鼓，你奏一套，我奏一套，我奏一套，你奏一套，越奏相比气氛越烈，越奏越起劲，谁家的台下观众喝彩声响，围听的人多，则谁为胜家。”故无锡民间有“十不拆”、“五个挡”等颇具声誉的道乐组织。

表中部分丝竹乐器和打击乐器,与上述梵音演奏时所使用的乐器相同,如曲笛、笙、板胡、二胡、三弦、琵琶、同鼓、板鼓、拍板、云锣等。现将另一部分乐器的形制与简介分述如下:

1. 大唢呐 形制同梵音演奏的唢呐(海笛),只是长度稍长,音色厚实肃穆。

2. 梆笛 形制同梵音演奏的曲笛,区别在于梆笛的管身比曲笛短,管径比曲笛略小,比曲笛高四度(在锣鼓演奏时要乐队人多才加入)。

3. 长尖 又名“招军”,铜制,管身细长,尾部开喇叭口,无孔,能吹奏简单的高低乐音(见图18)。

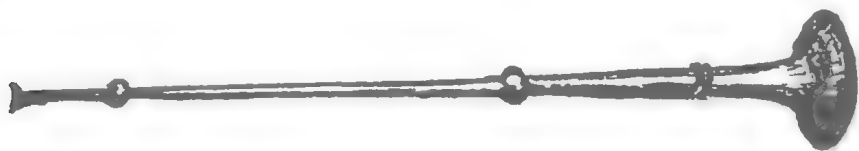

图18 长尖(招军)

4. 月琴 形似阮,但琴颈较短,木制音箱为圆形或三角形,扁平,琴面琴背为薄桐木板,琴颈与面板上设有八个品,张四弦,其中一、二和三、四各为一组,定同音。外弦为 d^1 ,内弦为 a^1 (在锣鼓演奏时要乐队人多才加入)(见图19)。

5. 锣 铜制,圆盘形,有边,面呈坡形,由有脐(面中心略凸起——圆形平面)与无脐之分。锣鼓演奏中,按其音质、音高可分高、中、低三种。

低音锣:大锣,直径为37厘米左右。所用锣槌为竹根。

中音锣:(1) 中锣 直径为32厘米左右。所用锣槌同大锣。

(2) 春锣 直径为16厘米左右。无锣脐,用木片敲击。

高音锣:(1) 汤锣 直径为11厘米左右,无锣脐,用木片敲击。

(2) 内锣 直径为20厘米左右,有锣脐,用木片敲击。

(3) 喜锣 直径为22厘米左右,无锣脐,用木片敲击(见图20)。

6. 钹 铜质圆形,每副两片,每片中间凸出部分称“钹碗”。在锣鼓演奏中,

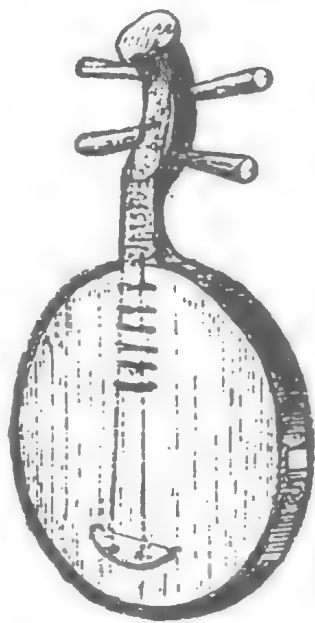

图19 月琴

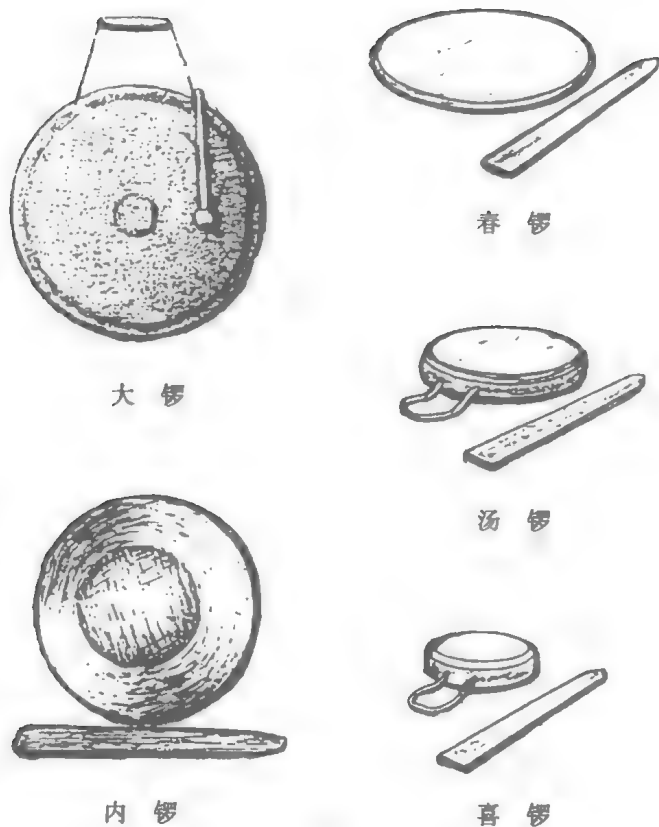

图 20

按其音高，音质可分高、中、低三种。

高音钹：小钹俗称“骨子”，直径为 15 厘米左右。

中音钹：七钹俗称“翁钹”，直径为 27 厘米左右。

低音钹：大钹直径为 32 厘米左右（见图 21）

图 21 钹

7. 木鱼 用桑木或椿木制，体高 3.4 厘米，用小木槌敲击发声（见图 22）。

8. 双磬 形似小钹，面径约 7 厘米，一副两个，可左右手各执一个相互撞击发声，也可用绳子扎两片磬凸出部分，相对顶住，用木槌敲击（见图 23）

图 22 木鱼

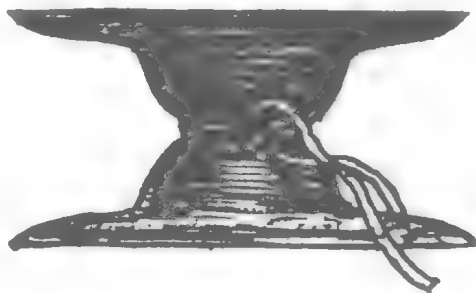

图 23 双磬

9. 星（碰铃） 铜制，形如铃，口径约 3 厘米，顶部有孔，一副两个，用细绳串连，相碰发声（见图 24）。

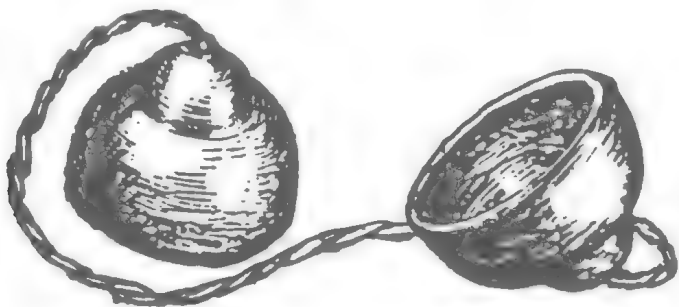

图 24 星

锣鼓音乐中，打击乐器的运用是极富特色的，实际演奏时不可能一人一器，往往要兼奏数器甚至抢兼，如司唢呐者，在吹奏【十八拍】结尾处时，一手握管身要吹曲调，另一手则要抢击七钹。为了适应这种一人同时要兼奏数件乐器的需要，无锡道士常用一些附件，如鼓架、锣悬、钹垫等，现介绍其中较为特殊的两件：

（1）锣架（三面锣架）用锣和木制成，专用以悬挂大锣、中锣、春锣或汤锣。将长方形窄木条勾住桌面并系绳与桌腿固定，木条上插上一根铁管，从高到低分别再插入有铁如意头的分管，上面各悬一面锣，演奏者手持竹根制成的锣槌击三面锣，

上面两锣用左手来控制音色和强弱，大锣则是靠双腿时紧时松，时锣心、时锣边地夹住锣面来调节音色，把握强弱以表达乐曲的内容（见图25）

（2）钹垫环形，中心空隙处略大于钹中心凸起部分，用布里面塞棉花制成。根据钹的种类，分别制成大小不一的垫子（见图26）

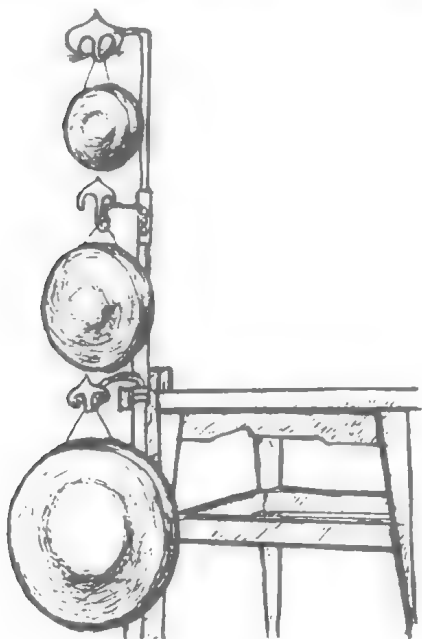

图25 锣架

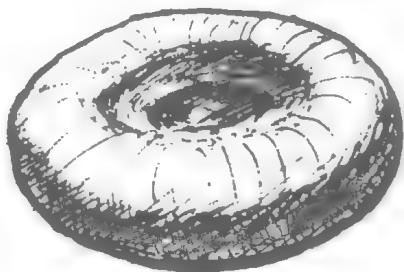

图26 钹

锣鼓演奏与梵音演奏是一套班子，两种乐种，同用于斋事活动之中。乐队人数即做道场的道士人数，少则6—7人，多则8—11人。其中每位乐师除本身掌握的主奏乐器之外，尚要兼奏数件乐器，按6人乐队编制来定位，其兼奏乐器和乐队座次分列如下：

（一）主奏与兼奏乐器

- （1）司鼓 兼奏同鼓、板鼓、双磬、木鱼、汤锣、二胡
- （2）司笛 兼奏七钹、小钹、唢呐。
- （3）司笙 兼奏大锣、春锣、中锣
- （4）司板 兼奏木鱼，司板者兼奏的小木鱼是依乐曲的进行而始终不能停止的，其左手执拍板按拍击节，右手执小木槌按拍分击小木鱼
- （5）司三弦 兼奏大钹。
- （6）司二胡 兼奏喜锣。

上列兼奏仅指通常情况，道家在实际法事仪式中之锣鼓演奏时所兼奏的乐器将视各乐师善长而有所变换，如司鼓者，当演奏丝竹乐段不需击鼓时，他就可以兼奏二胡。倘若司笙者击锣技艺不如司二胡者，则可由司二胡者兼奏三面锣，司笙者则改兼他样。锣鼓音乐中大凡唢呐乐段，其他丝竹乐器都可以停止不奏，故大小唢呐由道班中之擅长者来兼任。在人数多少不等的锣鼓乐队中，有三个位置是最重要的，每次演奏都将由技艺相对高强者来担任，这三个位置分别为鼓位、笛位、锣位。

（二）乐位与座次

在室内演奏，无论在道院还是在民家，都是用一张或两张方桌（俗称“八仙桌”），如用两张方桌则可拼可分。现将一张方桌6人演奏座次标列如下（乐师面朝北分坐三面，中间一面不坐人）。

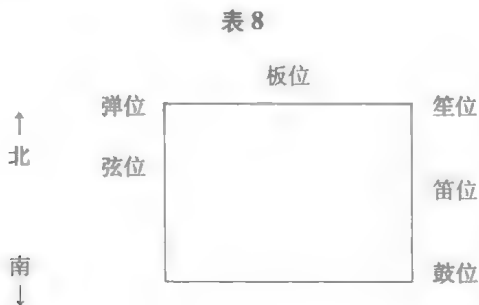

表8中弹位即司三弦，弦位即司二胡。

在我国各地，民间器乐、宗教音乐和戏曲剧种所用的打击乐器种类繁多，音色各异，乐师们依据乐器的形制、音色和奏法的同异，用相应的方言状声字来模拟锣鼓音响和节奏，单击或合击，以便于口诵心记。锣鼓演奏时同样如此，每件击乐器，每个击乐器的不同部位都有惯用的状声字。清代李斗在《扬州画舫录》（1759年初刻）中讲《十番鼓》时说：“后增星，钹，器辄不止十种；遂以‘星、汤、蒲、大、各、勺、同’七字为谱——七字乃吴语状器之声，有声无字。”

现将无锡道乐所用状声字列表如下：^①

^① 引自杨荫浏《十番锣鼓》，人民音乐出版社1980年版，第4页。

表 9

乐器名称	奏法	状声字
拍板	两片相击	勾
小木鱼	单槌敲击	各
双磬	两枚相碰，或两枚反相叠单槌敲击	星
同鼓	鼓心重击一下	同
	鼓心轻击一下或数下	龙
	鼓边重击一下	当
	鼓边轻击一下或数下	郎
	鼓心或鼓边滚击	得而·而
	停击或轻敲带过	一个·个
板鼓	鼓心重击一下	读
	鼓心轻击一下或数下	落（六）
	鼓边重击一下	扎
	鼓边轻击一下或数下	刺（拉）
	鼓心或鼓边滚击	得而·而
	停敲或轻敲带过	一个·个
大锣	锣心重击	丈（长）
	击锣心与锣边之间	净
	击锣边	正
	击锣心与锣边之间不用中锣时借用	王
中锣	击锣心	王
	击锣心与锣边之间	净
	击锣边	正
喜锣	击锣心	内
内锣	击锣心	内
春锣	击锣心	大
汤锣	击锣心	汤
钹	响击	七
（翁钹）	闷击	卒
大钹	响击	普
	闷击	朴
小钹	响击	次
（骨子）	闷击	卒

在锣鼓谱中，常用另一个状声字“令”，这个“令”字较为特殊，它代表的乐器较广泛而无一定，如可代表锣的余音，亦可代表喜锣，亦可代表喜锣与七钹同击等。

二、形式分类

锣鼓是以锣鼓段落与旋律段落的相互交替或重叠进行为主要特点的。依据其所配置的乐器和不同的乐队编制，可分成只用打击乐器的“清锣鼓”与兼用管弦乐器的“丝竹锣鼓”。

（一）清锣鼓（俗称“素锣鼓”）

指由鼓组（同鼓、板鼓）、锣组（大锣、中锣、春锣、喜锣、内锣、云锣、汤锣等）、钹组（小钹、七钹、大钹）和其他打击乐器（拍板、双磬、木鱼等）组合的具有独立性的锣鼓乐。其表现功能如下：

表 10

组 类	乐 器	表现功能
鼓组	同鼓	庄重威武
	板鼓	厚扎激烈
锣组	大锣	洪亮宽阔
	各种小锣	跳跃花俏
钹组	大钹	有散开性
	七钹、小钹	活泼清脆
其他打击乐器	拍板	点板点眼
	木鱼	

在清锣鼓类，道家还把这约十五种击乐器，以不同搭配分成“粗锣鼓”与“细锣鼓”两种。

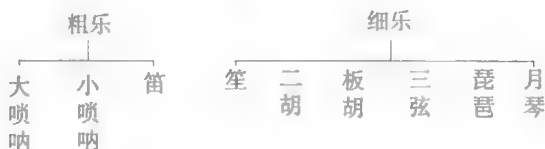
（1）粗锣鼓，用云锣、拍板、木鱼、双磬、同鼓、板鼓、大锣、喜锣、七钹九件演奏。曲目如《清钹锣鼓》、《擒锣》。

（2）细锣鼓，包括粗锣鼓所用九件击乐器，另再补充中锣、春锣、内锣、大钹、小钹六件。曲目如笙吹细锣鼓曲《寿亭侯》（指明锣鼓段用细锣鼓）。

（二）丝竹锣鼓（俗称“笙锣鼓”）

指用粗锣鼓与细锣鼓，加进唢呐、曲笛、二胡、三弦等丝竹乐器所编制成乐队演奏的音乐。其中丝竹乐器又分粗、细两种。

表 11

这两种粗细丝竹乐在锣鼓曲目中依据主奏乐器的不同可分为：

（1）笙吹锣鼓，以笙为主奏乐器（不用唢呐、笛），其他丝竹乐器为辅 主要曲目有《阴送》（笙吹粗锣鼓）、《寿亭侯》（笙吹细锣鼓）

（2）笛吹锣鼓，以笛为主奏乐器（不用唢呐），其他丝竹乐器为辅 主要曲目有《喜元宵》（笛吹粗锣鼓）、《下西风》（笛吹粗锣鼓）、《万花灯》（笛吹粗锣鼓）等。

（3）粗细丝竹锣鼓，以唢呐、曲笛为主奏的粗乐段，与用笙、二胡、三弦等细乐为主奏的细乐段，更番演奏（民间亦称“鸳鸯拍”） 主要曲目有《十八拍》（粗细丝竹细锣鼓）、《香袋》（粗细丝竹细锣鼓）。

三、节奏特点

在谈及锣鼓节奏的特点时，有必要就中西节奏之含义做一简述。《辞海》中“节奏”条目说：“音响运动的轻重缓急形成节奏，其中节拍的强弱或长短交替出现合乎一定的规律”在我国古代，早在战国时代就已有“节奏”这一名词了，《礼记》中说：“文采节奏，声之师也”《乐记》中说：“节奏合以成文”关于节奏的意思，《乐记》注说：“节谓曲节，奏谓动作”这里的解义表明了音乐的顿挫和音乐的运动 这与西洋音乐中节奏涉及强弱的因素有别

锣鼓的节奏源于我国音乐的古老传统，节奏结构比较复杂，它除了节奏所具有的共性之外，尚有自身独特的节奏规律、独特的节奏术语 其主要表现在：

(一) 用“一、三、五、七”等数列术语来指明锣鼓段节奏小单位的结构形式

表 12

数列	时值	节拍	锣鼓轻音谱(例)
一	一拍	相当于 1/4	𠂔
三	三拍	相当于 2/4	正𠂔 𠂔
五	三拍	相当于 3/4	𠂔正 一净 𠂔
七	四拍	相当于 4/4	𠂔𠂔 一正 一净 𠂔

上表中一、三、五、七所反映的特殊结构形式在实际演奏中是变幻无穷的,然而这种变幻无穷在其组合上又有一定的规律和较为严格的程式。这种规律和程式具体体现在结构上的对称性、情绪上的疾缓和图式美感。现将五种常见锣鼓牌子列举如下:

(1) 鱼合八体

七七	一七	一七	七	扎	7 + 1 = 8
内内	一内	内		扎扎 扎	5 + 3 = 8
同同	同		扎扎	一扎 扎	3 + 5 = 8
王		扎扎	一扎 一扎	扎	1 + 7 = 8

特点: 每行都有八音、五拍, 句幅方整对称, 呈长方形图式。

(2) 橄榄体

仓	1
仓一 仓	3
仓仓 一仓 仓	5
仓仓 一仓 一仓 仓	7
仓仓 一仓 仓	5
仓一 仓	3
仓	1

特点: 以一、三、五、七、五、三、一的倒列形式排列, 以“七”为界上下

对称,句幅有规律地逐层扩充与紧缩,呈两头尖、中腹宽的橄榄形图式。

(3) 螺蛳结顶体

<u>扎扎</u> 扎	3
<u>扎扎</u> <u>一扎</u> 扎	5
<u>扎扎</u> <u>一扎</u> <u>一扎</u> 扎	7
<u>丈丈</u> <u>一正</u> <u>正净</u> 丈	7
<u>丈正</u> <u>一净</u> 丈	5
<u>丈丈</u> <u>丈</u>	3
丈	1

尾句 扎 | 丈 扎 | 丈 丈丈 一正 一净 | 丈

特点:以三、五、七、七、五、三、一为序列,从合到开,再由开到合,富有收缩性。结尾:扎 | 扎丈 | 扎丈 | 丈 | 扎 | 丈 | 扎 | 丈 |,节奏越紧凑,速度越快,至丈丈 一正 一净 | 丈,以有圆满结束之意。通常用于乐曲尾部,呈螺蛳形

(4) 宝塔体

丈	1
<u>正丈</u> 丈	3
<u>丈丈</u> <u>一净</u> 丈	5
<u>丈丈</u> <u>一正</u> <u>一净</u> 丈	7

特点:以一、三、五、七顺列展开,逐层递增,富有扩张性,呈上尖下宽的三角形图式。

(5) 蛇脱壳体

头 一丈 勺各 勺 | 正 丈 | 丈 |

身	[<u>一丈</u> <u>一丈</u> <u>一丈</u>				
	七	<u>一七</u>	<u>一七</u>	<u>一七</u>	7
	内	<u>一内</u>	<u>一内</u>	<u>一内</u>	7
	王	<u>一王</u>	<u>一王</u>	<u>一王</u>	7
	同	<u>一同</u>	<u>一同</u>	<u>一同</u>	7
	七	<u>一七</u>	<u>一七</u>		5

身—	内	<u>一内</u>	<u>一内</u>	5
	王	<u>一王</u>	<u>一王</u>	5
	同	<u>一同</u>	<u>一同</u>	5
	七	<u>一七</u>		3
	内	<u>一内</u>		3
	王	<u>一王</u>		3
	同	<u>一同</u>		3
尾—	七			1
	内			1
	王			1
	同			1
	七			1
	内			1
	王			1
	同			1
	七内			1
	王同			1
	七内			1
	王同			1
	扎			1
—— 收 尾 ——				
<u>丈丈</u> <u>一正</u> <u>一文</u> 勺				

特点：以七、五、三、一序列逆向进行，句幅渐次递减，每一个节奏单位均由一音开始，末尾落在另一音上，七、内、王、同依次环环相扣，脱卸前音而过渡到后音，气氛越紧凑。

上述五种图例的列举，仅为一、三、五、七特殊节奏结构的大体轮廓，实际演奏时，花点和句式的灵活性以及乐器和音色方面的多变是非常丰富的

（二）锣鼓牌子与锣鼓段的节奏变化

锣鼓牌子与锣鼓段是构成锣鼓音乐的主要部分。所谓锣鼓牌子，它因所营造气氛、音色变化和节奏规律的殊异，在锣鼓乐中都有不同的亦是固定的名称，如

【求头】、【七记音】、【细走马】，它们都能独立运用于乐曲之中。而锣鼓段则是由打击乐器的各种变化和由多首锣鼓牌子变化组合所形成的乐段。下面就各自单一节奏和多节奏的特色分述如下：

(1) 单一节奏的锣鼓牌子，指用一种固定节奏单位反复进行所构成的。如【急急风】、【七记音】、【细走马】等。

【急急风】：

单一节奏自由反复

1/4 扎扎 | 丈内 丈内 丈内……扎扎 扎|丈||

【细走马】：

扎刺刺刺……而扎 一扎|丈 扎扎 2/4 丈内| 丈内| ……

收头

扎扎 扎|丈 丈丈|一正 一净|丈||

(2) 多节奏的锣鼓牌子，指用多种节奏单位按一定程式固定联缀演奏所构成的。如【下山虎】、【鱼合八】、【蛇脱壳】、【金橄榄】等。

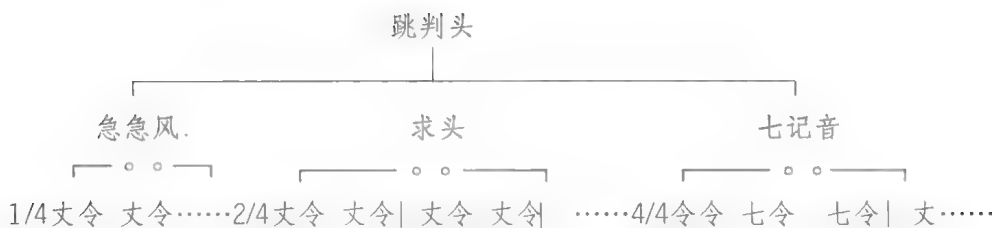
【下山虎】： 2/4 3/4 4/4

0 丈|丈 一正 一净|丈丈 一正 一净|丈 正丈 丈正 一净|丈 丈 一正
一净|丈 正正|正 丈丈 一正 一净|丈得而、扎扎|丈||

【鱼合八】：

七七 一七 一七|七 各各 一各 一各|各 | 七扎 丈丈 一正 一净|丈
内内 一内|内 各各 一各|各 内内|内扎 丈正 一净|丈
同同|同 各各|各 同同 一同|同扎 丈丈|丈
|王 |王王 一王 一王|王扎 |丈
(尾) 勺|正 勺|丈 正丈|丈 丈丈|一丈 一丈|勺||

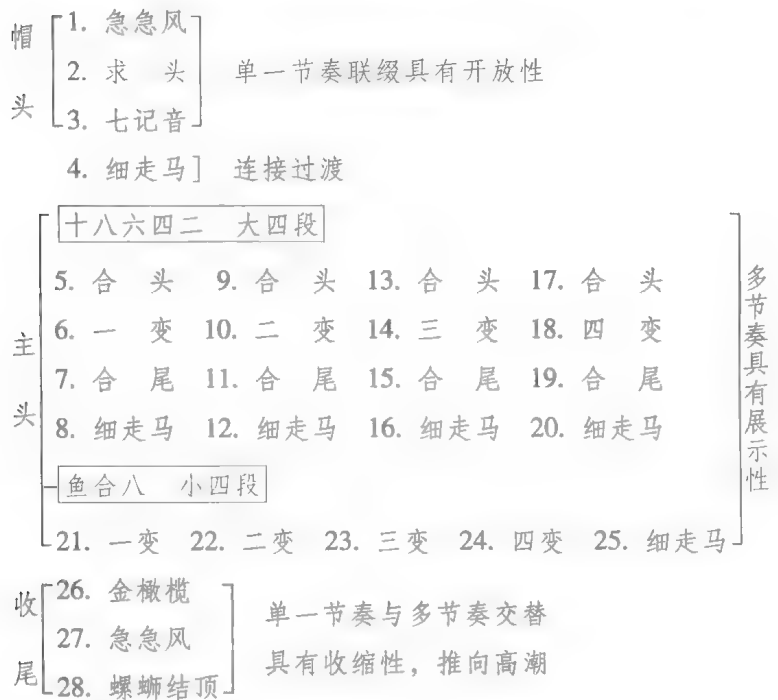
(3) 单一节奏的锣鼓段，指用多首单一节奏的锣鼓牌子相对固定的连接所构成的。如【跳判头】，由【急急风】、【求头】、【七记音】三首单一节奏的锣鼓牌子相连构成。其中单一节奏部分：

(4) 多节奏的锣鼓段,指用不同节奏组合成的锣鼓乐段。这种锣鼓乐段可以用于某一首锣鼓乐曲,但并不能原样照搬,固定用于其他乐曲。

在众多的锣鼓曲中,以乐曲大四段特殊数列结构作总标题的《十八六四二》是多节奏运用于锣鼓乐段中最典型的作品之一。该曲既包含了锣鼓所使用乐器的基本演奏技巧和特色,又是无锡道士习道启蒙必学之曲。

《十八六四二》结构布局全曲共有二十八小段,分三部分:

四、四番变化

“四番”亦称“四段”,是指利用七、五、三、一等节奏变化和七、内、王、同等音序变化构成的段落。在目前所收集到的十多首无锡道教锣鼓曲中,基本上

都属有四番锣鼓段的套头曲。大“四番”（大四段）的基本结构如下：

合头——一变（番）——合尾——（细走马）

合头——二变（番）——合尾——（细走马）

合头——三变（番）——合尾——（细走马）

合头——四变（番）——合尾——（细走马）

上述结构图式中合头起到引入作用，四变（番）为主体，合尾起收头作用。每段之间用单一节奏锣鼓牌子【细走马】作过渡，起连接作用。【小四段】一般不用合头、合尾和过渡性锣鼓牌子连接，仅由七、内、同、王的音序变化构成。

四番在套头曲中，一般处于全曲中部或临近结束前。在四番出现前，器乐曲牌或锣鼓段大都不进行大的变化与展开，而在四番之后，则大都愈趋收束并推向高潮。各套曲中，四番的规模和用法不尽相同。以用的段数为例，有用一大四段的；有用大四段、小四段各一的；有用大四段与两个小四段的

如：一个段式 《喜元宵》（全曲九段）……6. 【大四段】……

两个段式 《十八拍》（全曲十六段）……5. 【小四段】……

9. 【大四段】……

三个段式 《大红袍》（全曲十七段）……6. 【大四段】……

8. 【小四段】……11. 【小四段】……

作为锣鼓曲主体部分的四番其无穷的变化，归纳起来主要有列三种手法：

（一）句式变化

指用一、三、五、七等数列术语组成节奏不同的句式结构变化

（1）原形结构

以最基本的一、三、五、七原形组合。

如《大红袍》第11段【小四段】

一变 7 “七” 7 “丈”

5 “内” 5 “丈”

3 “王” 3 “丈”

1 “同” 1 “丈”

(2) 变形结构

以一、三、五、七为基础，或重复或以不同结构予以变形
如《十八六四二》中之【大四段】。

一变	3	“七”	7	“七”	3	“丈”	7	“丈”	=10
	1	“内”	7	“内”	1	“丈”	7	“丈”	=8
	1	“同”	5	“内”	3	“丈”	5	“丈”	=6
	1	“王”	3	“王”	3	“丈”	3	“丈”	=4
	1	“七”	1	“七”	3	“丈”	1	“丈”	=2

每变五句共四变，在一、三、五、七的数列节奏单位上组成十八六四二的变形句式结构。

又如《下西风》第10段【大四段】

基本结构框架：

一变	一、七、三、五	二变	三、五、一、七
	七		内内 内
	内内 一内 一内 内		同同 一同 同
	同同 同		王
	王王 一王 王		七七 一七 一七 七
三变	五、三、七、一	二变	七、一、五、三
	同同 一同 同		王王 一王 一王 一王
	王王 王		七
	七七 一七 一七 七		内内 一内 内
	内		同同 同

这段具有合八体特点的锣鼓段，采用七、五、三、一各法的不同排列求得变化，配置以用断续旋律和短小锣鼓相交织（亦按一、三、五、七节奏结构）的合头显得情趣盎然。

(二) 音序变化

指在一、三、五、七为节奏单位的句式结构上，利用七、内、同、王、星、汤、普、大等打击乐器的不同音色来求得变化。这种音色的变化在序列方面有一定的规律，一般四番都按七、内、同、王或七、内、王、同的顺序来番变。

如《下西风》中之【大四段】四变的当头音分别为：

一变“七”、二变“内”、三变“同”、四变“王”，从而形成“七、内、同、王”，“内、同、王、七”，“同、王、七、内”，“王、七、内、同”的循环音序

又如《十八拍》第9段【大四段】二变：

“七、内、同、王”与“星、汤、普、大”按一、三、五、七的节奏规律同时使用，构成更丰富的色彩变化。

……汤汤 一汤 一汤 汤……内内 一内 一内 内……
 ……普普 一普 普…… ……同同 一同 同……
 ……大大 大…… ……王王 王……
 ……星…… ……七……

以音序为变化的四番中，有一个特殊情况，即在《清钹锣鼓》曲中，大四段的七、内、同、王，每变的当头只用一件乐器以示清一色，一变用“清钹”（当头用七钹），二变用“清锣”（当头用喜锣），三变用“清鼓”（当头用同鼓），四变用“清锣”（当头用大锣）。

（三）夹曲变化

指在四番演奏中采用丝竹与锣鼓相间的手法以求变化。

如《大红袍》第6段【合八大四段】

一变 八 八 三 五 五 三

第一句 七七 | 七 65 25 | 3 丈正 一净 | 丈 扎扎 | 扎

第二句 八 八 五 三 三 五

第三句 内内 一内 | 内 12 | 1 丈丈 | 丈 扎扎 一扎 | 扎

第四句 王 21 21 51 | 6 丈丈 一正 一净 | 丈 扎

……八 八 七 七 一 一 扎 扎扎 一扎 一扎 | 扎 ||

又如《十八拍》中之第5段【小四段】：

谱例 48:

$$1 = F \frac{2}{4} \frac{3}{4} \frac{1}{4} \frac{4}{4}$$

$$\dot{1} \ \dot{2} \ \dot{1} \ 7 \mid 6 \quad 5 \ 6 \ \dot{1} \ 7 \mid 6 \quad 5 \ 6 \ \dot{1} \ 7 \mid 6 \ 5 \ 6 \ \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{1} \ 7 \mid 6 \quad \mid$$

(七 | 扎 丈丈 一正 一净 | 丈 星汤 星汤 星各 | 汤扎 | 丈) | 2 3 5 3 |

$$2 \quad 1 \ \dot{7} \mid 2 \quad 7 \ \dot{2} \ 7 \ \dot{2} \mid 7 \ 6 \ 7 \ 6 \mid 7 \quad 7. \quad \dot{2} \ 6 \ 5 \mid 6 \text{ (内内 | 内 扎扎 一扎 一扎 |}$$

扎 | 丈 星汤 星各 | 汤 正丈 | 丈 6 5 3 2 3 | 2 6 2 3 2 3 |

$$2 \quad \text{同同 一同 同} \mid \text{扎扎 一扎} \mid \text{扎 正丈} \mid \text{丈 星各} \mid \text{汤 丈正 一净} \mid$$

丈) 5 6 | 7 2 7 2 7 6 | 5 6 | 5 6 5 3 2 | 3 (王王 一王 一王 |

王 扎扎 | 扎 丈正 一净 | 丈 | 汤扎 丈丈 一正 一净 | 丈) ||

在丝竹与锣鼓有衔交错的四番段落中,丝竹乐部分的节奏基本按一、三、五、七的句式单位来组合。为此,在与锣鼓段的相接过程中显得既有变化又有统一,既跳亮又紧凑,整段衔接浑然一体。

还有一种情况,则在每番数列节奏的锣鼓段后,相夹旋律优美的丝竹曲牌以形成强烈对比。

如《喜元宵》大四段中每番有两部分组成,前半部为七、五、三、一基本句式锣鼓段,后半部相夹一首短小的丝竹曲牌。

一番	锣鼓段	丝竹段(热龙)
二番	锣鼓段	丝竹段(海棠花)
三番	锣鼓段	丝竹段(唱阳春)
四番	锣鼓段	丝竹段(把花篮)

四番的变化除反映一至四变之外,值得一提的是“合头”的灵活运用,亦是-种重要的补充和陪衬。数列节奏的变化、音序变化、夹曲变化在锣鼓套曲中时

有运用,如在笛吹粗锣鼓曲《大红袍》,笛吹粗锣鼓曲《下西风》等套头曲中,其乐曲四番番变之前的合头都各具特色。

五、相结方式

如前所述,丝竹锣鼓是以丝竹乐段和锣鼓乐段的相叠或交错而构成的,在套曲中,丝竹乐与锣鼓乐又都有相对的独立性,它们之间如何相结?其法有四:

(一) 完整的丝竹乐段之后紧接锣鼓段

如笛吹粗锣鼓曲《万花灯》:

谱例 49: 2.《万花灯》(丝竹乐段)尾句

…… 6 65 | 3 2 35 32 | 1 2 7 - | 6 || 紧接 3.【急急风】 $\frac{1}{4}$ 扎扎 丈令 丈令 ……

(二) 丝竹乐段与锣鼓段同奏和间奏

如笛吹粗锣鼓曲《大红袍》第9段:

谱例 50: 17 小节后同奏

(同奏) $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ (17小节起)

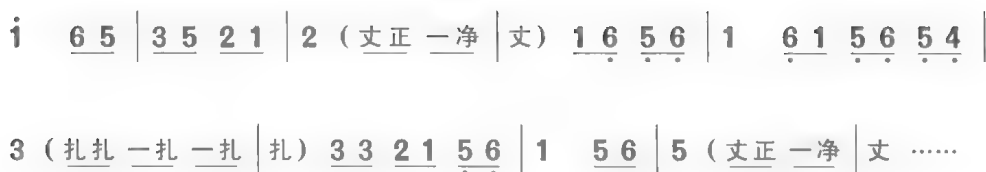
1	6	1 2	1	3 3	2 5	3	1 2	1 5	5 3	3 1	6 <u>1</u>
丈	丈	正丈	丈	丈正	一净	丈	丈丈	丈正	丈正	丈丈	正正

6	3	3	5	5	<u>1 6</u>	1	<u>3 5</u>	<u>5 2</u>	3	<u>3 3</u>	<u>5 5</u>	<u>1 2</u>	1	……
正	丈	丈	正丈	丈	正丈	丈	丈正	一净	丈	丈丈	丈正	丈正	丈	……

谱例 51: 41 小节起间奏

(间奏) $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ (41小节起)

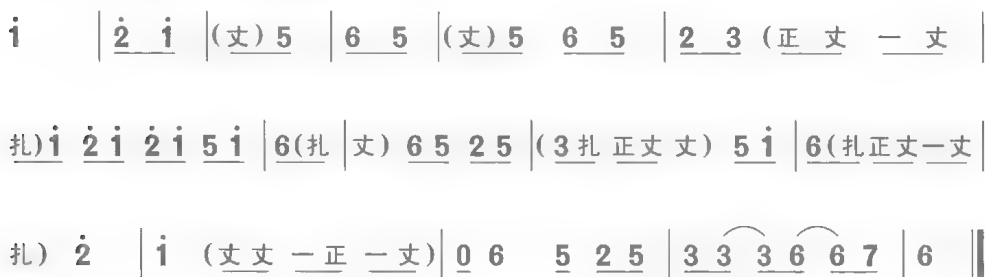
6 (丈) 1 | 6 6 5 3 | 5. 5 | 3 6 5 3 2 | 3 (扎扎 | 扎) 1 6 |

(三) 锣鼓乐中相夹短促的丝竹旋律

如笛吹粗锣鼓曲《下西风》:

谱例 52: 第 10 段【大四段】合头

谱例 53: 第 17 段【金橄榄】

(四) 丝竹乐与锣鼓乐相互对称呼应

如粗细丝竹细锣鼓曲“羯磬拍”，细锣鼓曲《香袋》第 15 段【大四段】

谱例 54:

<p>八</p> <p>七</p> <p>一 6 3 5 6 5 4 3</p> <p>五</p> <p>一 2 1 5 6</p> <p>五</p> <p>3 3 5 2 3</p> <p>八</p> <p>七</p> <p>一 6 3 5 6 5 4 3</p> <p>三</p> <p>一 2 1</p> <p>三</p> <p>1 2 3</p> <p>八</p> <p>七</p> <p>一 6 3 5 6 5 4 3</p> <p>一</p> <p>1</p> <p>一</p> <p>1</p> <p>八</p> <p>七</p> <p>一 6 3 5 0 5 4 3</p>	<p>八</p> <p>七</p> <p>正 丈 丈 一 正 一 净 丈</p> <p>五</p> <p>内 内 一 内 内</p> <p>五</p> <p>星 汤 星 汤 汤</p> <p>八</p> <p>七</p> <p>正 丈 丈 一 正 一 净 丈</p> <p>三</p> <p>王 王 王</p> <p>三</p> <p>星 各 汤</p> <p>八</p> <p>七</p> <p>正 丈 丈 一 正 一 净 丈</p> <p>同</p> <p>汤</p> <p>八</p> <p>七</p> <p>正 丈 丈 一 正 一 净 丈</p>
---	---

又如粗细丝竹锣鼓曲“鸳鸯拍”，细锣鼓曲《十八拍》第10段，前半段用细乐演奏，击乐器音序为星、各、汤、丈、正、丈。丝竹乐与锣鼓按七、五、三双句递减原则对称呼应。后半段用粗乐演奏，击乐器音序为丈、正、丈、卒、扑、丈。丝竹乐句与锣鼓乐句亦按七、五、三双句结构对称呼应。

谱例 55: 后半段

$\overbrace{\underline{5\ 6}\ \underline{5\ 6}\ \underline{5\ 6}}^{\text{七}} \mid \dot{1}$	$\overbrace{\text{丈丈}\ \underline{\text{一正}}\ \underline{\text{一净}}}^{\text{七}} \mid \text{丈}$
$\overbrace{\underline{5\ 6}\ \underline{5\ 6}\ \underline{1\ 2}}^{\text{七}} \mid 1$	$\overbrace{\text{卒扑}\ \underline{\text{卒扑}}\ \underline{\text{卒扑}}}^{\text{七}} \mid \text{丈}$
$\overbrace{\underline{5\ 6}\ \underline{5\ 6}}^{\text{五}} \mid 1$	$\overbrace{\text{丈正}\ \underline{\text{一净}}}^{\text{五}} \mid \text{丈}$
$\overbrace{\underline{5\ 6}\ \underline{1\ 2}}^{\text{五}} \mid 1$	$\overbrace{\text{卒扑}\ \underline{\text{卒扑}}}^{\text{五}} \mid \text{丈}$
$\overbrace{\underline{5\ 6}}^{\text{三}} \mid 1$	$\overbrace{\underline{\text{正丈}}}^{\text{三}} \mid \text{丈}$
$\overbrace{\underline{1\ 2}}^{\text{三}} \mid 1$	$\overbrace{\underline{\text{卒扑}}}^{\text{三}} \mid \text{丈} \cdots$

六、曲牌由来

指锣鼓套曲中丝竹曲牌的来源。锣鼓音乐是有着数百年历史的古老乐种,其中丝竹乐段从形成到发展广泛吸取了苏南地区丰富的民间吹打乐、戏曲声腔和各类江南小曲。从目前已收集到的锣鼓套曲中看,最明显的特点即是有相对独立性的丝竹乐段,大都源于戏曲、说唱、小曲或古代民间的声乐曲。在实际组合时,通常有两种手法:第一、采用原声腔唱段经过改编作为用器乐表现的丝竹乐段,并以首句歌词中的前数个字为标题。第二、采用数首声乐曲牌中的部分材料,连接成一个新的用器乐表现的丝竹乐段,并选用其中某首曲牌中的首句歌词中前数个字为标题。现将上述两种曲牌列举如下:^①

(一) 第一种

如笛吹粗锣鼓曲《翠凤毛》中之3【翠凤毛】出于《邯郸梦·扫花》之《赏花》及其《幺篇》首句歌词“翠凤毛翎扎帚义”;“翠凤毛”之7【小乞儿】出于《绣襦记·莲花》折中之《雁落梅花曲》首句歌词“小乞儿捧定一个瓢”

① 下列部分丝竹曲牌受民间音乐影响,主要锣鼓:1980年版,第107、第129、第96页。

笛吹锣鼓曲《喜元宵》中之3【喜遇元宵】源于散曲音乐,首句歌词为:“喜遇元宵闹”之6【大四段】中一变(热龙)源于散曲,首句歌词为:“热龙膏·光闪耀”二变(海棠花)源于散曲,首句歌词为“海棠花先开了”三变(唱阳春)源于散曲,首句歌词为“唱阳春太平曲调”

(二) 第二种

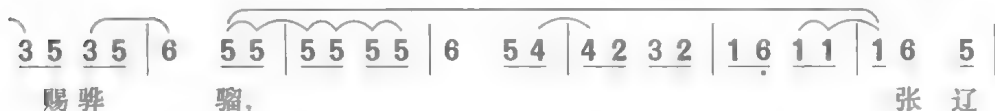
如笛吹粗锣鼓曲《下西风》中之8,该段与三个声乐曲牌有关,1—14小节,出于《西厢记·后候》折中之《秃厮儿》,其词为“身盖着一条布衾……”14—24小节,出于《西厢记·后候》折中之《圣药王》,其词为“果若你有心,他有心……”24小节至尾,出于《西厢记·传书》折中之《耍孩儿》,其词为“我从来驳驳劣劣……”

又如笛吹粗锣鼓曲《翠凤毛》中之5【当日个】,1—19小节,出于伍峻峰锣鼓抄本,其首句歌词为“当日个项羽重瞳”;19—35小节,出于《绣襦记·莲花》中的《三转雁儿落》;36小节至尾,出于《焚香记·阳告》中的《满庭芳》

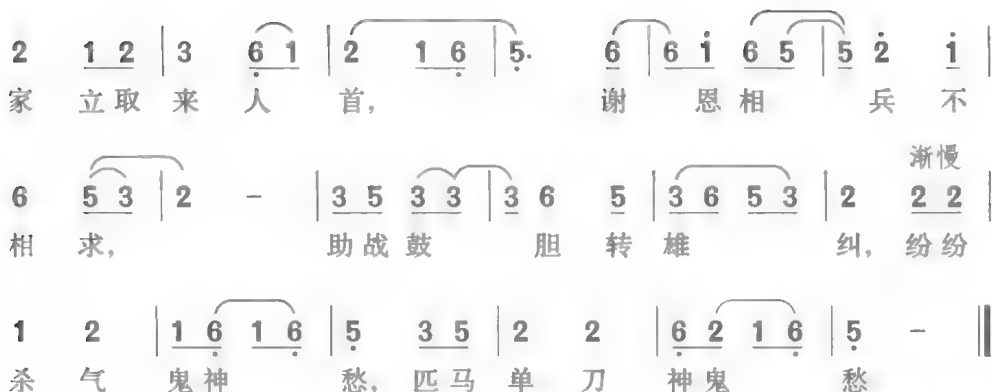
从所收集到的原始十番锣鼓乐中,有的套曲整套丝竹部分都附有唱词,很明显该丝竹乐段是源于某种声乐曲。如笛吹细锣鼓曲《寿亭侯》从头至尾丝竹部分都附有歌词,现摘录之8《寿亭侯》如下:

谱例 56:

1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

(摘自王汝霖所传抄本)

《寿亭侯》是讲有关三国时蜀汉名将关羽的故事。其后的第10段【暂在那】歌词为：“暂在那朝房侧耳听，说起他的功劳吓了你的魂，奸王听者他在那山下，曾将那猛虎擒”；第12段（尾段）附有歌词“道宗闻言冷笑一声，别人的功劳口内称，你的功劳全无分”，终止全曲。

同样丝奏细锣鼓《三阳开泰》¹原为华秋平（1784—1859）于嘉庆二十三年（1818）所编江南牌子曲《借云馆小唱》中的一首小曲，后经吴畹卿（1847—1926）改编而成。套曲中三段丝竹乐段第3段【三阳开泰】、第7段【来了个】、第8段【我借问】原为牌子曲各小段歌词的头三字。【三阳开泰】首句为：“三阳开泰和风至……”

【来了个】首句为：“来了个牧童他头戴着斗笠……”

【我借问】首句为：“我借问声我到杏花村里去玩耍……”

锣鼓音乐中的丝竹乐段是道士特别重视的一部分，他们要花许多时间来练习推敲，演奏时要求每件乐器各自发挥其各自的演奏特性，流畅而细致，合起来构成一个优美和谐的整体。

1. 《三阳开泰》原为清代流行于无锡地区的一种牌子小曲，此类小曲演奏时，用琵琶伴奏，一人自弹自唱。无锡地方自明代以来，有一个昆曲社，早期名为“曲局”后改称“天韵社”，该曲为天韵社最后一任社长、对昆曲和琵琶音乐素有研究之吴畹卿（1847—1926）所编。《三阳开泰》原曲为华秋平（1784—1859）所编《借云馆小唱》。此曲属文人按锣鼓结构改编的套曲，并不曾为无锡道士所演奏。

七、关于飞钹

飞钹是道士在为亡者做“五七”斋事时，在“串方”法事节表演的一项内容。所谓“串方”，是指为冥府中的亡者开通冥道，炼度亡魂之意。此类表演一般在室外进行，因为表演者每人手持铙或钹，故亦称“铙钹曲”。然而它既不属梵音，也与锣鼓有别。表演时，场子中间有一张方桌，离方桌不远的东、南、西、北角各放方凳或茶几一张，道士分领方与邀方两行，每行三人，分别手持铙钹、七钹、小钹、汤锣、响板等打击乐器，仪式开始初先做一套斋方。领腔如下：

谱例 57：

1 = F $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ 朱寿庆演唱

$\underline{5\ 5}\ \underline{6\ \dot{1}}\ |\ \dot{1}\ \underline{6}\ |\ \underline{\overset{\sim}{5}\ 3}\ |\ 2\ -\ |\ 2.\ \underline{3\ 1\ 2}\ |\ 3\ \underline{5.\ 3}\ |\ 2\ \underline{3.\ 2}\ |$
 稽(啊)首 东 方 主， 玉 宝 皇 上

$\underline{1\ 5\ 3\ 2\ 3\ 2\ 1}\ |\ \underline{6}\ -\ |\ \underline{6}\ -\ |\ 5\ \underline{6\ \dot{1}}.\ |\ \underline{6\ 5}\ \underline{5.\ 3}\ |\ \overset{3}{2}\ -\ |$
 (昂) 天， 愿 随 大 士 力，

$\underline{2\ 3\ 1}\ |\ 3\ \underline{5.\ 3}\ |\ 2\ \underline{3.\ 2}\ |\ \underline{1\ 5\ 3\ 2\ 3\ 1}\ \underline{6}\ |\ \underline{6\ 5}\ \underline{5\ 3\ 5}\ |\ 6\ \underline{5\ 5}\ |$
 拔 度 此 亡 (昂) 魂， 往 生 成 仙 界， 东 方

$5\ \underline{6.\ \dot{1}}\ |\ \underline{5\ 6\ 5\ 3}\ \underline{2}\ |\ \underline{2\ 5\ 3}\ |\ \underline{2\ 3\ 1}\ \underline{6.\ 2}\ |\ \underline{1\ 6\ 5}\ \underline{6}\ -\ |$
 九 气 东 方 九 炁 天 尊，

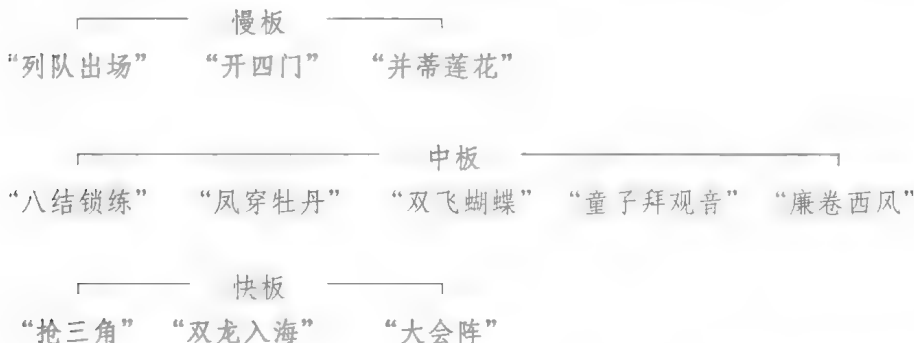
$\underline{5\ 5\ 3}\ \underline{5\ 5\ 3}\ |\ 5.\ \underline{6\ 5\ 3\ 2}\ |\ \underline{2\ 3\ 5}\ \underline{3\ 2\ 1}\ |\ \underline{6}\ \underline{1.\ 6}\ |\ 5\ -\ |$
 奉 送(末)东 方 童 子， 浩 九 临，

$5.\ \underline{\dot{1}\ \overset{\sim}{6}\ 5}\ |\ \underline{5\ 3\ 2}\ \underline{2\ 3\ 5}\ |\ \underline{2\ 3\ 1}\ \underline{6}\ |\ \underline{1.\ 6\ 5}\ \underline{6}\ |\ \underline{1.\ 6\ 2}\ -\ |\ 5\ \underline{6.\ \dot{1}}\ |$
 手 执 亡 魂 九 卷 经 九 炁 天 尊

$\underline{5.\ 6\ 3\ 2}\ |\ 1\ -\ |\ 5\ \underline{6\ \dot{1}}\ \dot{1}\ \underline{6.\ 5}\ |\ \underline{5\ 3\ 2}\ \underline{2\ 3\ 5}\ |\ \underline{3\ 2\ 1}\ \underline{6}\ |\ \underline{1\ 2\ 5}\ |$
 来 接 引， 亡 魂 童 子 早 超 升，

$\underline{5\ 5\ 3}\ \underline{5\ 6.\ \dot{1}}\ |\ \underline{5.\ 3\ 2}\ \underline{3\ 5}\ |\ \underline{3.\ 5\ 2\ 1}\ |\ \underline{6.\ 1\ 2\ 3\ 1\ 6\ 5}\ |\ \underline{6}\ -\ ||$
 开 通 冥 路 开 通 冥 路 天 尊。

而后铙钹声起，道士穿门而行，在入慢至中板再至快板的节奏中，表演道教称之为舞蹈的更番方阵。如：

铙钹随脚步的快慢、方阵的情绪而变化，其基本敲击节奏为：一净 | 丈 一庄 | 丈 一净 一净 一净 | 丈或卒朴 卒朴 卒朴……其间又采用响击、闷击、强击、弱击等变化手法。每行末尾的一位即飞钹表演者，他们各用两只专门定制的铜钹，用红布带系住钹碗，或猛力飞出，瞬间收回，或上下飞舞，左右旋转，作“一支香”、“倒提花篮”、“老虎出洞”、“金龙盘柱”等精彩的飞钹套路，以娱神、避煞、吸引观者增强斋坛的可观性。

1946年，随杨荫浏先生赴沪参加梵音、锣鼓灌唱片的一位托音二胡手赵锡钧（1924—1996），便是飞钹表演的高手。他出生于无锡县张泾镇，自幼习道与朱勤甫等为锡北地区颇具名声的道乐客师。1991年11月，他不顾年迈体衰，表演飞钹，留下了珍贵的资料。^①

我国的锣鼓音乐异常丰富，它们都由一整套不同音色、不同性能的乐器组合而成。如流行于陕西省西安地区的“西安鼓乐”；浙江奉化、嵊县的“浙东锣鼓”；山西省五台、定襄、忻县等地的“八大套”；广东潮汕地区的“潮州大锣鼓”；山东西南菏泽、济宁地区的“鲁西南鼓吹乐”；布遍辽宁全省的“辽宁鼓吹乐”都以其宏伟壮阔、磅礴浩大的气势，粗犷的演奏风格和长篇幅大乐队而为人民所喜爱。锡派道教所演奏的锣鼓有与各地锣鼓音乐具有共性的艺术特

① 1991年11月，编者组织无锡正一派道士七十名，伍鼎初等10人采录锣鼓套曲《万花灯》等道教音乐。赵锡钧亦参加了本次活动，在杨名岳为《东方》拍摄申鹤求像时，赵锡钧表演了飞钹套路。目前，无锡道教界会表演飞钹者寥无一。1996年夏，赵锡钧患病去世，其像赛如之珍贵亦在于此。

点，同时更具有其鲜明的苏南特色。它细腻和极为丰富的鼓艺，活灵活现的击钹技法，丝竹乐与锣鼓乐联结所形成的相互辉映，套曲结构方面的特点，以及所涌现的诸多道乐名师，在我国宗教音乐和民族民间音乐中已成为一门光彩夺目的乐种。

第四章

腔口曲谱

一、谢天忏

谢天忏科仪程式总介：

谢天忏：荐诚于上天、祈福于神灵，竭诚尽心以求福应。本次一口头清做斋事是为诚谢上苍，祈求平安，采录无锡正一道具有代表性的数节法事而举行的。全天斋醮科仪包括课诵、发符、斋天、拜表等内容。自上午8：30始，至下午6：00结束，总计9小时30分，其程序列表如下页。

本节斋事通常法事顺序为“发符”、“拜表”、“斋天”，现场采录时，为了方便调度，其顺序改为“发符”、“斋天”、“拜表”，特此说明。

时次	序号	斋事科仪程式及名称	唱念诵	伴奏曲牌	班师分工	备注
8:30	1	(一) 羽众入坛鸣法鼓		卷【一·通】	司乐三人	司鼓、七钹、小鼓
	2	(二) “开经”	唱《真经》上、下		羽众齐唱	丝竹伴奏
	3	(三) 念“道课诵”上册			全体羽众	
8:35	4		唱《常清常静》赞		羽众齐唱	丝竹伴奏
9:10	5	念“道课诵”下册之一			全体羽众	
	6		唱《十一曜》		羽众齐唱	丝竹伴奏
9:40	7	念“道课诵”下册之二			全体羽众	
10:15	8		唱《经功德》赞		羽众齐唱	丝竹伴奏
13:00	9			奏【一封书】	司乐九人	司鼓
	10	(四) “发符”		奏【正场锣鼓】	司乐六人	加用招军
	11			奏【望收台】	司乐六人法师、上下班首上坛	
12			唱《太极分高厚》		法师	唢呐锣鼓伴奏
13:10	13	念“物水”	朗念《刺水》		法师	击乐间奏
	14		唱《静然咒》		法师、班首	丝竹伴奏
	15		朗念《香炉头》		班首	击乐间奏
	16		唱《三皈依》		班首	唢呐锣鼓伴奏
	17	念“变神”		左锣鼓鼓	法师	击乐伴奏
	18		朗念《功曹上地》		法师	击乐间奏
13:40	19		朗念《万灵符》		班首	击乐间奏
14:00	20	念“七”“总召”“召将”“献”“发遣”“送管官”“谢师”“六”“高天”			法师、班首	击乐伴奏
14:25	21			奏【一封书】	司乐六人 法师班首上坛	

(续表)

时间	顺序	祭坛	斋事科仪程式及名称	唱念腔口	乐奏曲牌	班师分工	备注
14: 35	22			唱《大梵三天主》		法师、班首	丝竹伴奏
	23			唱《小卫灵咒》		法师、班首	丝竹伴奏
	24		九、“安炉”	创念 发炉		法师	击乐同奏
	25		(十)“宣疏”、“安炉”	创念 二入门下		班首、法师	击乐同奏
14: 43	26		(十一)“启师”	创念 方法家上		法师	击乐同奏
	27		(十二)“具职”、“降圣”				谱略
	28			唱《玉清浩》		法师	丝竹伴奏
	29			唱《谒子》		法师	丝竹伴奏
15: 05	30			唱《帝父浩》		法师、班首	丝竹伴奏
	31			唱《帝母浩》		法师、班首	丝竹伴奏
	32			唱《玉皇浩》		法师、班首	
	33			唱《请三十二天》		法师、班首	唢呐伴奏
15: 10	34			唱《谒子》		法师	击乐同奏
	35			唱《稽首三天主》		法师、班首	唢呐伴奏
	36	止位		唱《玉皇金殿下		法师	唢呐伴奏
	37		(十三)“代明”	创念 代明		法师	击乐同奏
15: 15	38		(十四)“送天”	唱《奉送三清》		法师、班首	
	39			唱 回銮五云行	去师、班首		唢呐锣鼓伴奏
16: 00	40				奏【天下同】	司乐六人	谱略
	41	止位	(十五)“拜表”		奏【朝天子】	司乐六人	
16: 00	42			唱《玉堂演教》		法师班首十人、法师、班首	击乐伴奏
	43		(十六)“召监坛”	唱《召监坛》		法师、班首	唢呐锣鼓伴奏
	44			唱《勤行奉斋戒》		法师、班首	唢呐锣鼓伴奏

(续表)

时间	顺序	祭坛	斋事科仪程式及名称	唱念腔口	乐奏曲牌	班师分工	备注
16: 15	45		(十七)“各礼师”	朗念《各礼师》		班首	
	46			唱《卫灵咒》		法师、班首	丝竹伴奏
	47		(十八)“发炉”	朗念《发炉》		法师	
16: 22	48			朗念《烧香疏》		班首	
	49		(十九)“陈情”	朗念《陈情》		法师	击乐间奏
	50		(二十)“启师”	朗念《万法宗坛》		法师	击乐间奏
16: 35	51		(二十一)“出官”	唱《出官》		班首	唢呐锣鼓伴奏
	52		(二十二)“奏表”	朗念《奏表》		法师	击乐间奏
	53		(二十三)“宣首偈表”	朗念《宣首偈表》		班首	
17: 00	54		(二十四)“封表”	朗念《封表》		法师	击乐间奏
	55		(二十五)“熏表”	唱《五色之烟》		法师、班首	笛子击乐伴奏
	56		(二十六)“已表”	朗念《送表》		法师	击乐伴奏
17: 07	57			朗念《温师诰》		法师、班首	击乐伴奏
	58			朗念《土地诰》		法师、班首	笛子击乐伴奏
	59				奏【万年欢】	司乐六人	
17: 10	60		(二十七)“步罡”		奏【开四门立狱】	法师	锣鼓伴奏
	61				奏【踱步云罡上】	司乐六人	
	62				奏【梅梢月】	法师	
17: 25	63			唱《恭按家传》		司乐六人	唢呐锣鼓伴奏
	64			唱《白鹤词》		法师、班首	丝竹伴奏
	65		(二十八)“焚表”	唱《焚表》		班首	唢呐锣鼓伴奏
17: 40	66				奏【回骊五云与】	班首	
	67		(二十九)“代谢”	朗念《代谢》		法师、班首	击乐间奏

(一) 羽众入坛鸣法鼓

1. 【小三通】 $\frac{2}{4}$ $\text{♩} = 43$ 转快 $\text{♩} = 50$

再快

 $\text{♩} = 85$

注：“当”是敲磬的声音，“啪”是警木声。

(二) “开经”

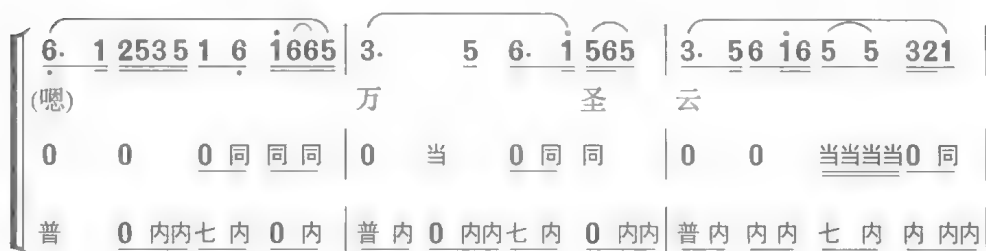
2. 《瑶坛肃启》赞 1=C $\frac{4}{4}$ ♩=46

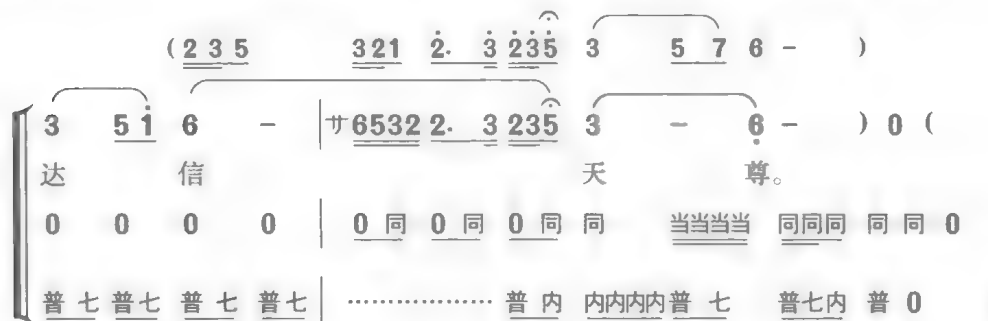
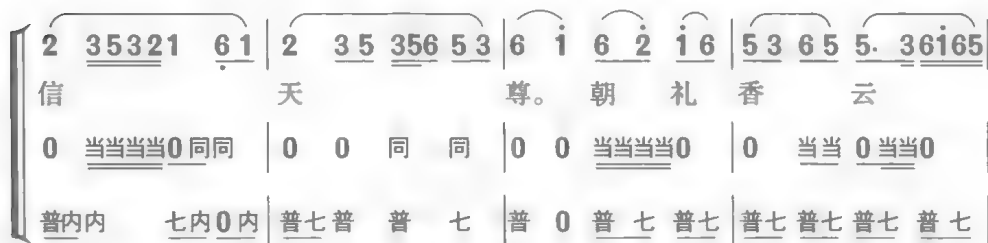
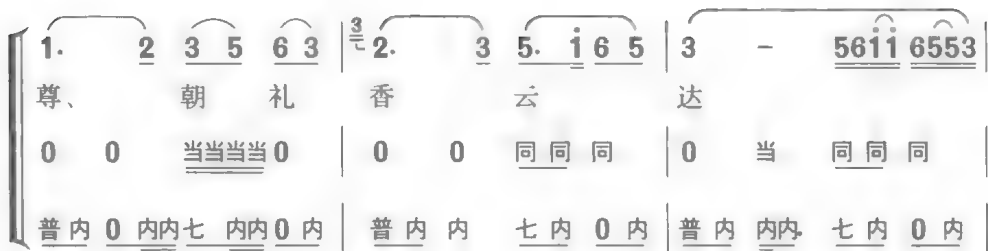
声腔	2. 3 5 6 5 3. 5 2	1. 2 3 5 6 2 3 2 3 2	1 - 5 6 5 6 5
瑶坛肃启,			
鼓	0 0 同同同	0 同同同 0	0 同同同同 0 同同同
钹	0 0 内内 0 内	普内内 七内内 0 内	普内内内 0 内 七内 0 内

3. 5 3 6. 1 5 6 5	3. 5 6 1 6 5. 1 6 5 3 1	2 - 2 3 5 5 3 2 1 3
宝篆氤		氤,
0 同 0 同	0 同同同同 0 同 同	0 0 0 同 同
普内内内内 七内 0 内	普内内 七内内 0 内	普内内内内 七内内 0 内内

2 - 1 1 6 1 5	3 3 5 3 3 3 5 6 1 6	5. 6 5 6 1 7 6. 7 6 5
	玄因妙	范
0 当 同同同	0 0 0 同	0 0 同同同
普内内内. 七内 0 内	普内内内 七内 0 内	普内内内内 七内内 0 内内

5. 1 6 5 3 5 2 5 3 2	1 - - -	1 2 3 6 -
演灵文,		
0 0 同同同	0 0 0 0	0 0 同同同
普内内内内 七内内 0 内	普内内内 七内 0 内	普内内内内 七内 0 内

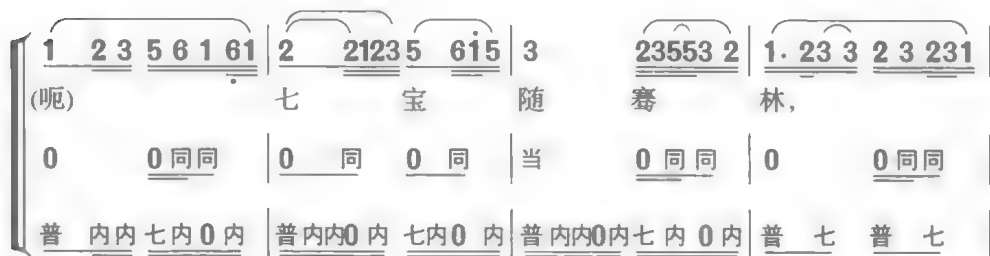

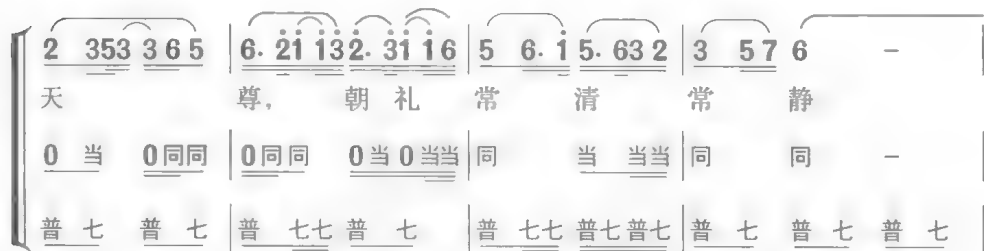

(三)念“道课诵”

3.念“道课诵”略

4.《常清常静》赞 $1=C \quad \frac{2}{4} \quad \text{♩}=26$

5. 念“道课诵”略

6. 《十一曜》1=F $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=75

声腔	$\frac{2}{4}$ 2 2 3 5 3 2 3 5 5 5 3 5 6̣ 6̣ 1̣ 2 5 5 6̣1̣5
	圆 明 道 姥 天 尊, 上 清 十 - 大 曜, 消 灾 神 咒 东 望 扶 桑
鼓	$\frac{2}{4}$) 0 () 0 () 0 () 0 (0 0
钹	$\frac{2}{4}$ 普 七 普 七 普 七 普 七

$\frac{3}{4}$ 3 5̣ 1̣ 6̣ 5 $\frac{2}{4}$ 3 2̣ 2̣ 3̣ $\frac{3}{4}$ 1̣ 5 6 1̣ 6 $\frac{2}{4}$ 2̣ 2̣ 3̣ 5 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣
宫 稽 首 朝 郁 仪, 太 阳 洞 明 镜, 寥 寥 何 所 思,
$\frac{3}{4}$ 0 0 同 同 同 $\frac{2}{4}$ 0 0 $\frac{3}{4}$ 0 0 同 同 $\frac{2}{4}$ 0 0 0 0
$\frac{3}{4}$ 普 七 普 七 普 七 $\frac{2}{4}$ 普 七 普 七 $\frac{3}{4}$ 普 七 普 七 普 $\frac{2}{4}$ 普 七 普 七 普 七 普 七

$\frac{3}{4}$ 6̣ 1̣ 3̣ 5 1̣ 1̣ 6̣	
□ □ □ □ □ □。	
0 同 0 同 0 同 同	以下为相同曲调, 多段反复现略, □为空缺的唱词。
普 七 普 七 0 七 普	

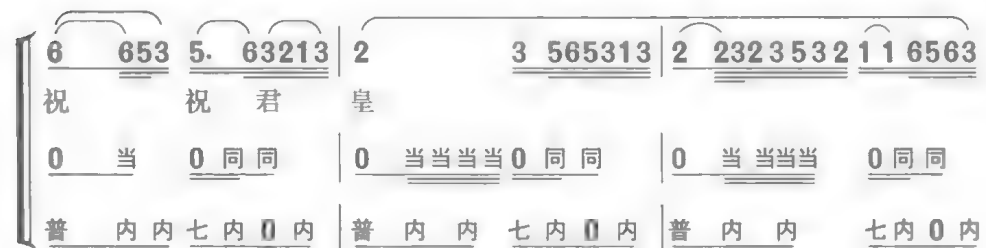
7. 念“道课诵”略

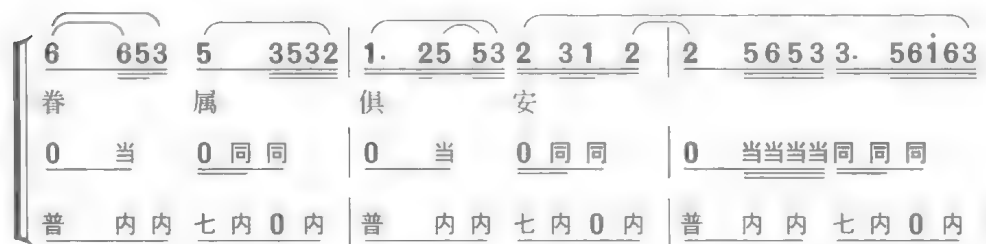
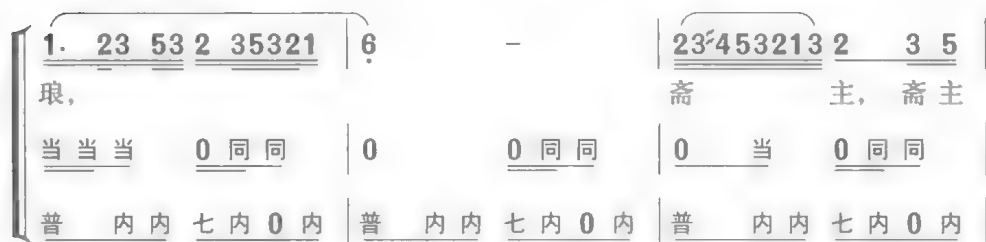
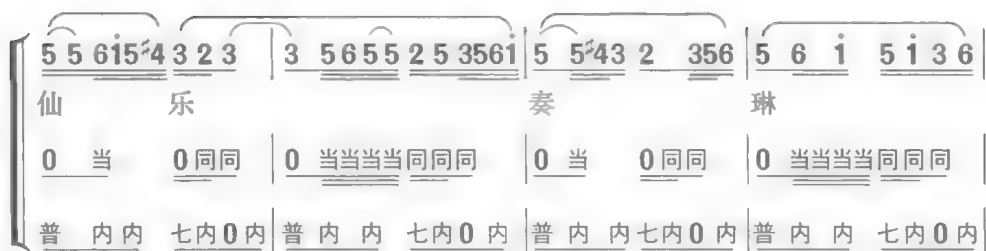
8. 《经功德》赞 1=C $\frac{2}{4}$ ♩=21

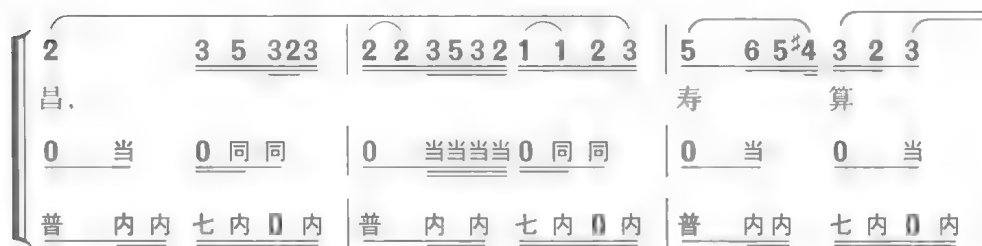
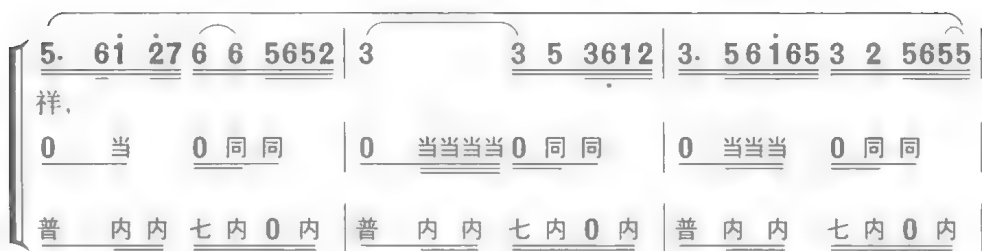
鼓	サ 2 3̣. 5̣ 1̣ 2 5 2 3̣ 5̣ 2̣ 1̣ 6̣ 1̣.) 0 (2 2̣ 5̣ 3̣ 1̣
钹	(班首领) 元 梵 恢 漠 有 寂 度 呢 人, (合) 经 功
	同 同 同 0 0 当 0
) 0 (内 内 内 0 普 内 内 七 内 0 内

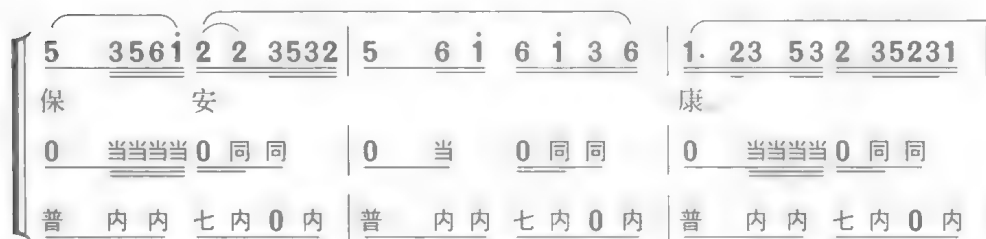
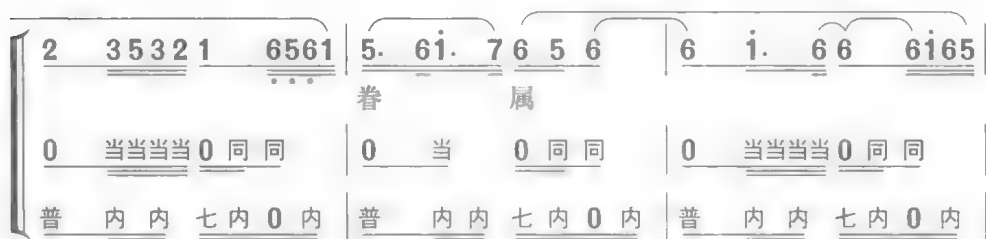
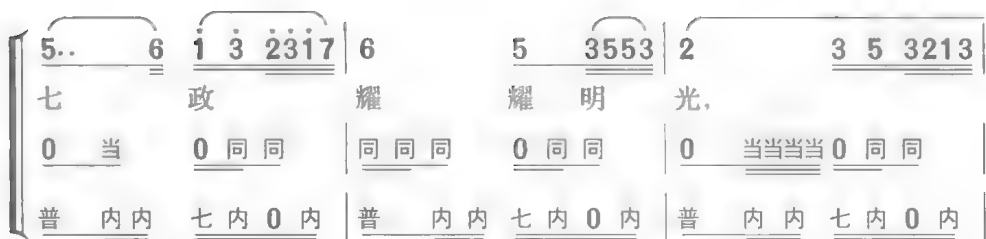

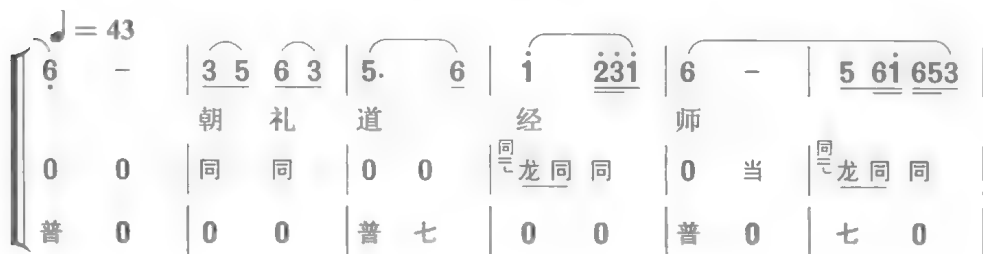
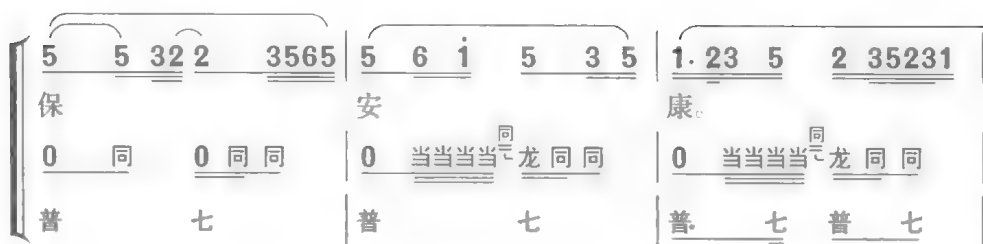
(0 1 6 5)

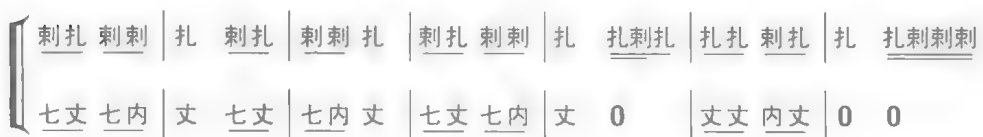

9. 奏【一封书】略

(四) “发符”

10. 【开场锣鼓】 $\frac{2}{4}$ ♩ = 160

0 扎 扎	0 扎 扎	0 扎 扎	サ扎刺刺刺 扎刺刺刺	扎 扎刺.	扎
七内 丈	七内 丈	七内 丈	サ七 内内 丈 内	丈 0 七内	丈

管弦	0	0	$\dot{1}$ 3	5	6.	<u>5</u>	<u>6.</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	3.	<u>2</u>
鼓	同	同	同	0	0	0	同	$\dot{1}$ 同	同	同	同	0	同
锣鼓	0	0	0	丈	丈	丈	丈	丈	丈	0	0	0	丈

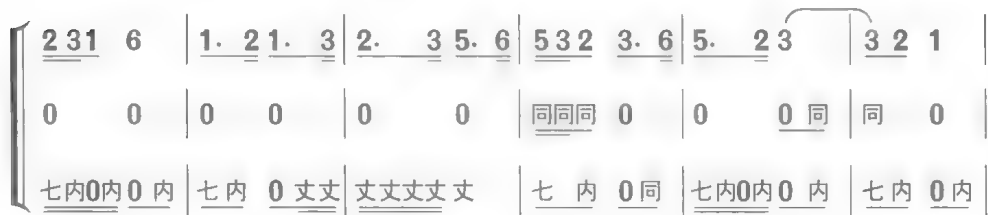
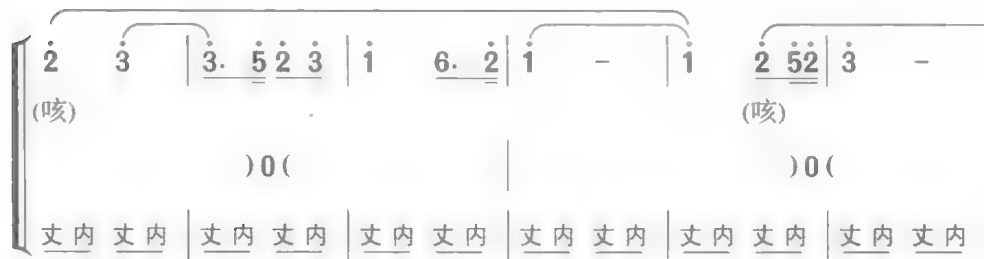
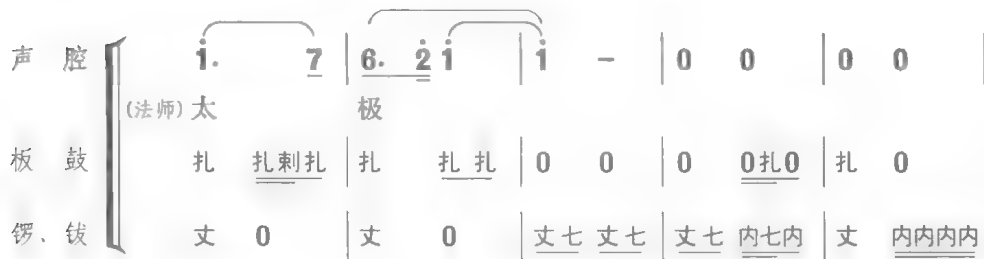
<u>3.</u> <u>65.</u> <u>3</u>	<u>2.</u> <u>53.</u> <u>2</u>	<u>1 2 6 5</u>	<u>1.</u> <u>3 2 3 2</u>	1 -	1 <u>U.</u> <u>i</u>
同, 同同	0 同	0 同	同 0	0 0	0 同
七内 0内	七内 0内0内	七内 0内	丈 丈丈丈丈	丈丈 丈	七内 0内

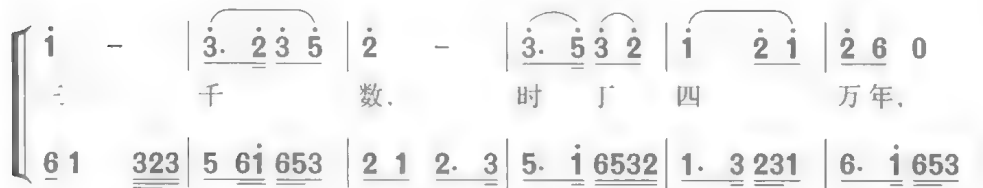
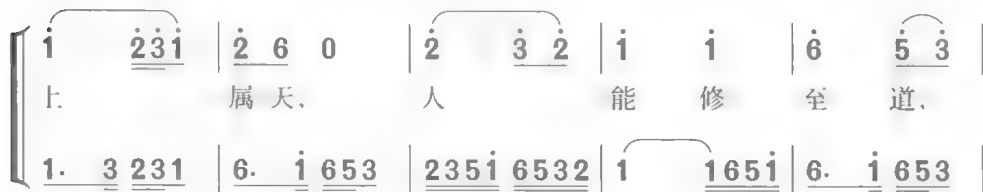
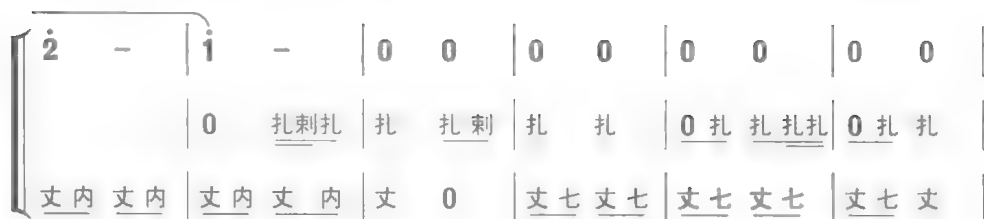
5. 3 2. 3 | 5. 1̇ 6 5 3 | 5 - | 6 1̇ 6 1̇ 6 5 | 3 2 3 2 | 3. 6 5. 3

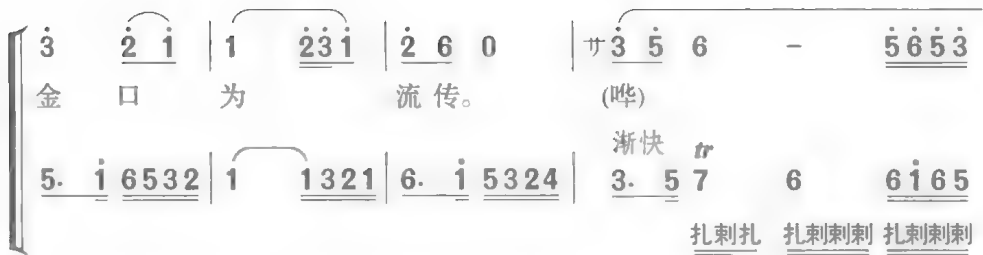
0 0 同 | 0 0 | 同 同 同 同 | 0 0 | 0 0 | 0 0

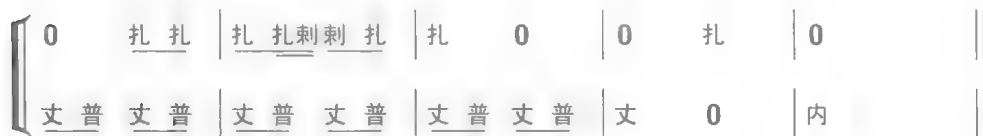
七内0内0内 | 丈内 0 内 | 七内 0内0内 | 丈 丈丈丈丈 | 丈丈 丈 | 七内 0 内

<u>2.</u>	<u>3</u>	<u>1.</u>	<u>2</u>		<u>1.</u>	<u>2</u>	<u>6.</u>	<u>i</u>		<u>5.</u>	<u>2</u>	<u>3</u>		<u>5.</u>	<u>i</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>2</u>		1		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>5</u>
同		同			0		同			0		同			0		同			0		0				
七内0	内	0	内		丈	内	0	内		七内0	内	0	内		丈		丈	丈	丈	丈		丈	丈	丈		

12. 步虚《太极分高厚》 1=G $\frac{2}{4}$ ♩=53

(五) “勅水”

13. 《敕水》1=E $\frac{1}{4}$ ♩=118

14. 《静然咒》1= \flat E

寸 6 6 2 2 2 3 1. 7
 (法师) 教幽 灵 章

$\frac{2}{4}$ ♩ = 21

声腔 I
 (法师) 金 当 持 诵, (合) 秒 (秒),
6 2 2 2 16 1 165 6 | 0 | 2 1 1.2

声腔 II
 (班首) 天 地 自 然 (呢) 秒 (秒),
6 2 2 231 1 165 6 | 12353 | 2 1 1.2

鼓
 同 0 同 0 0 0 0 0

钹、小锣
 0 内 0 内 普 内 普 内 0 内 | 普 内 内 内 0 内 0 内 |

气
5 3 3 5 321 | 2. 35 65 3. 5216 | 1 1 2 |
 氛 (合) 散

气
5 3 3 5 321 | 2. 35 65 3. 5216 |) 0 (|
 氛) 0 (

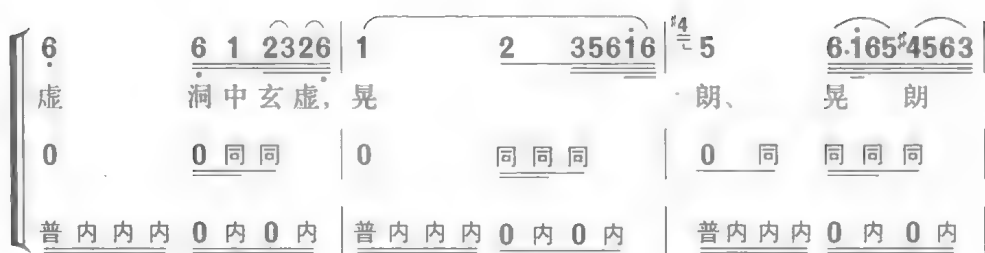
0 0 同 | 0 当 当 当 当 当 当 | 0 0 同 同 |

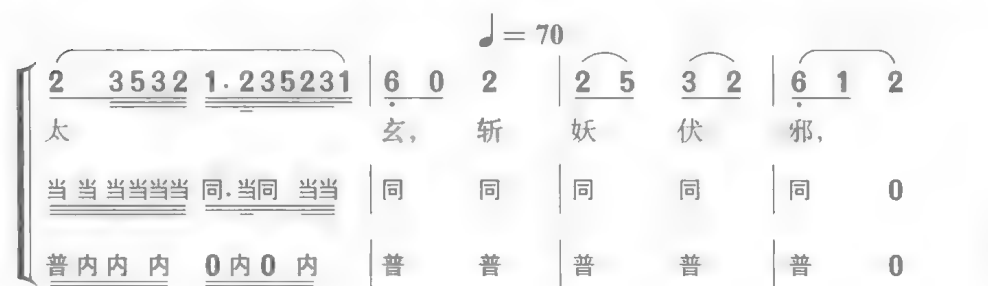
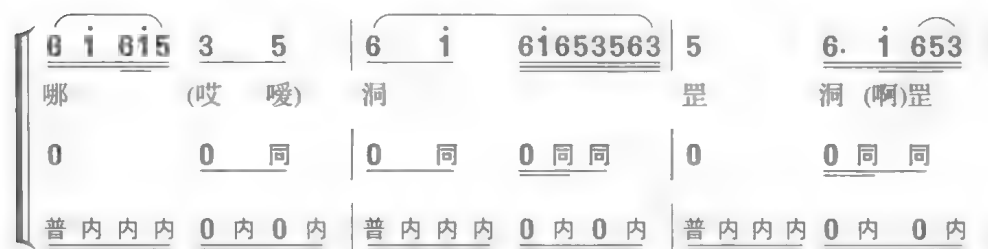
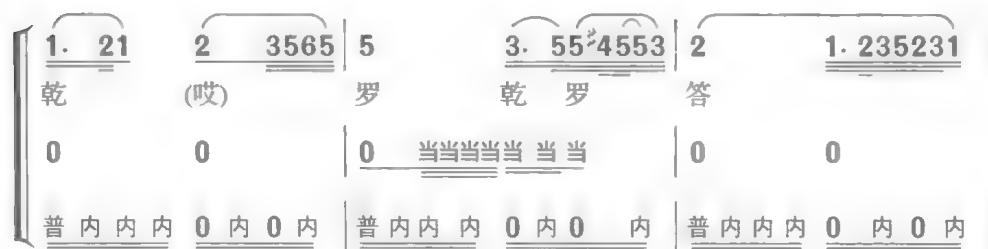
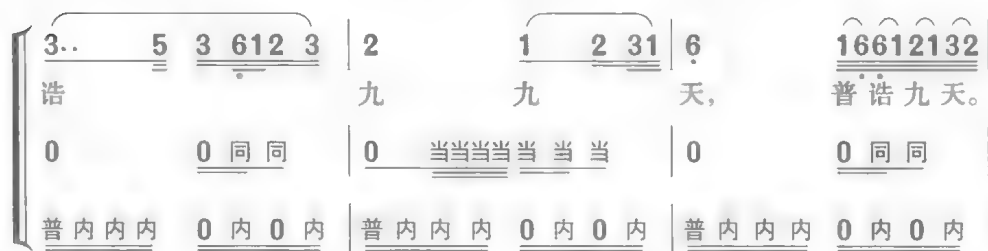
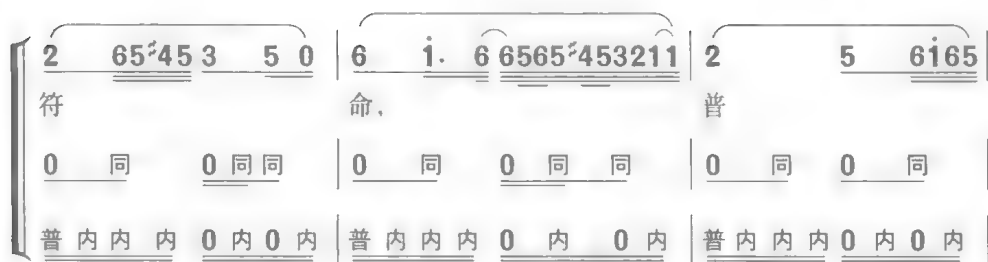
普 内 内 内 0 内 0 内 | 普 内 内 内 内 0 内 0 内 | 普 内 内 内 0 内 0 内 |

洞 中, 洞 中 玄
3. 56 1 5 453 1 | 2 5 5635 | 2. 36 1. 235231 |

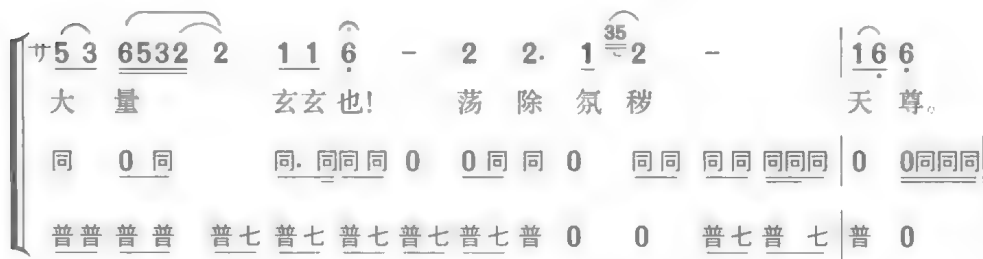
0 同 0 同 | 0 0 同 同 | 0 同 同 同 同 同 同 同 |

普 内 内 内 0 内 0 内 | 普 内 内 内 0 内 0 内 | 普 内 内 内 0 内 0 内 |

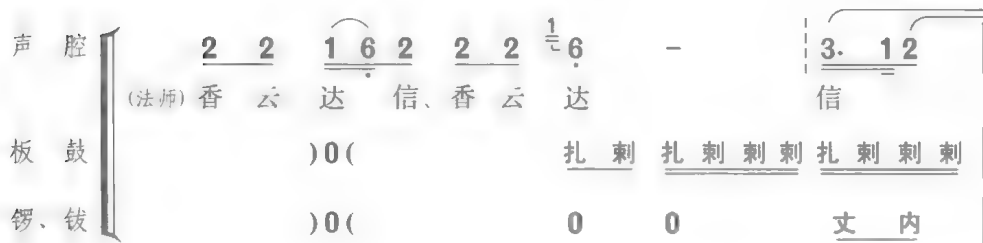

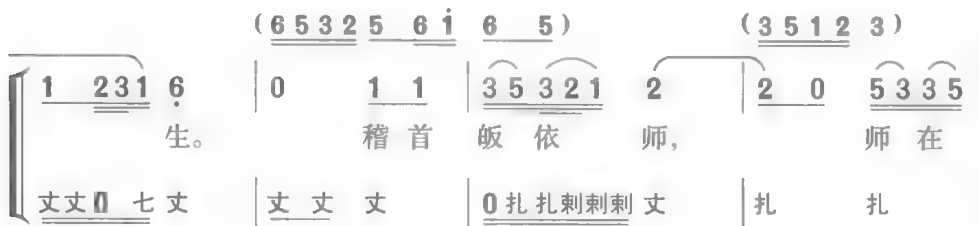
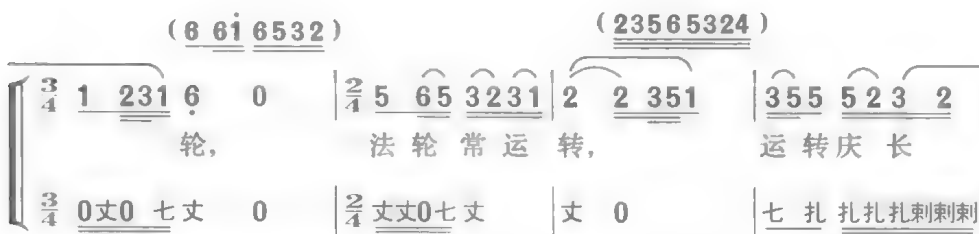
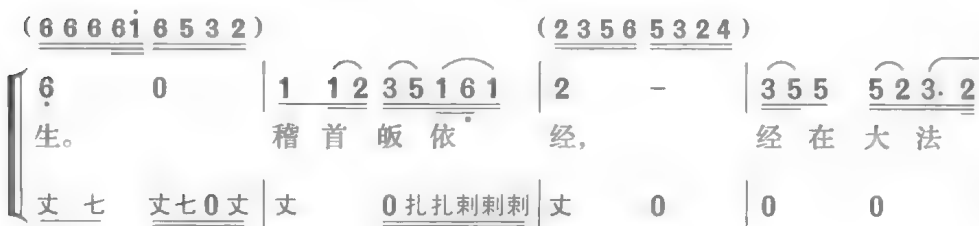
渐快

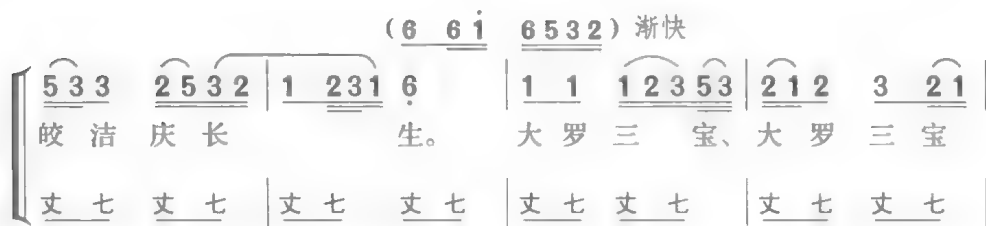
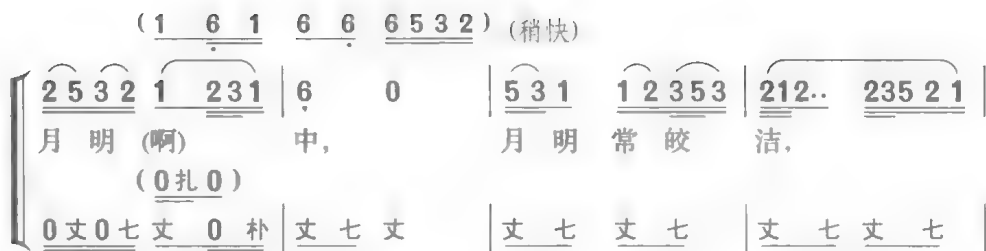

15. 《香冒头》1=E

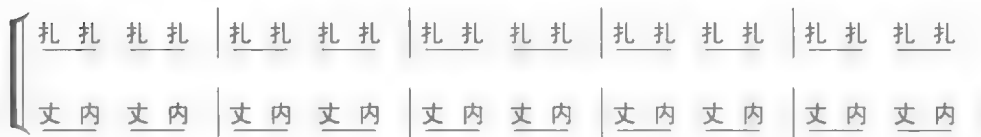
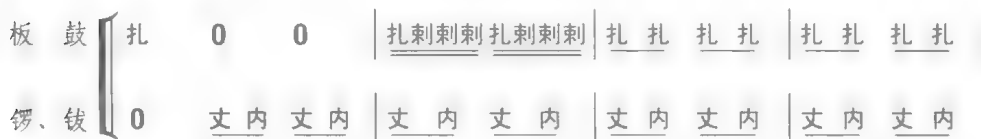

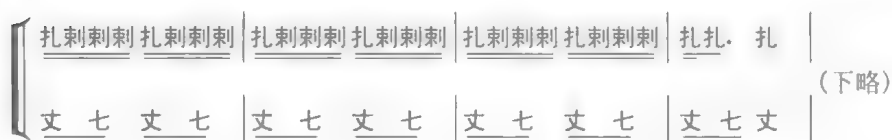
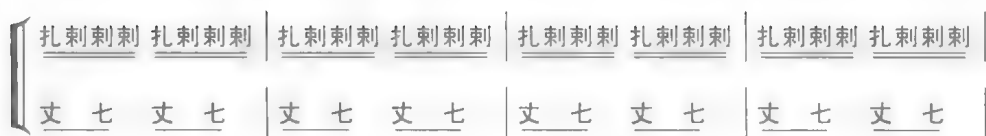
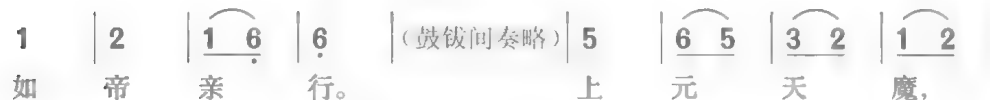

16. 《三皈依》1=G $\frac{2}{4}$ ♩=82

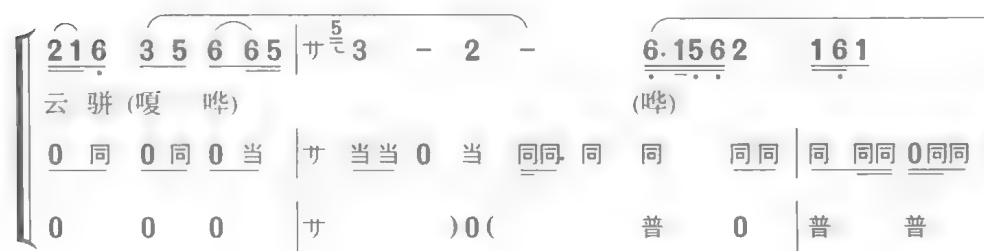
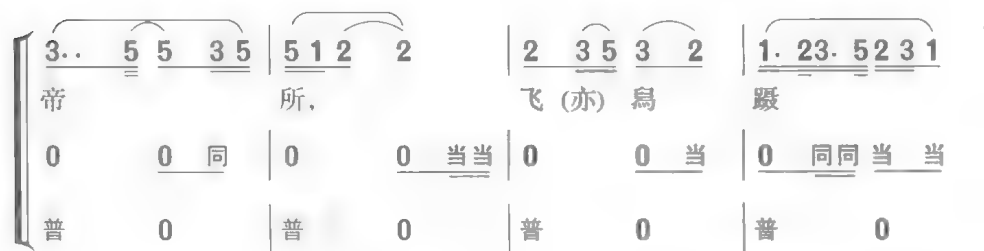

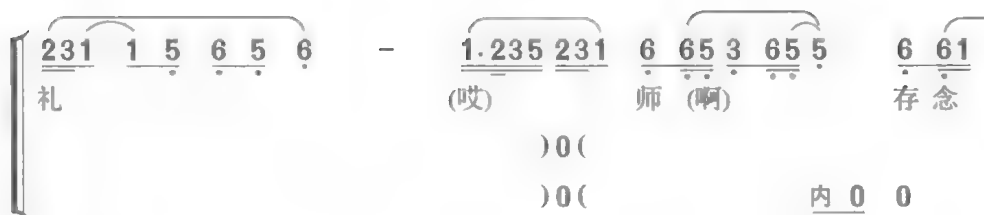
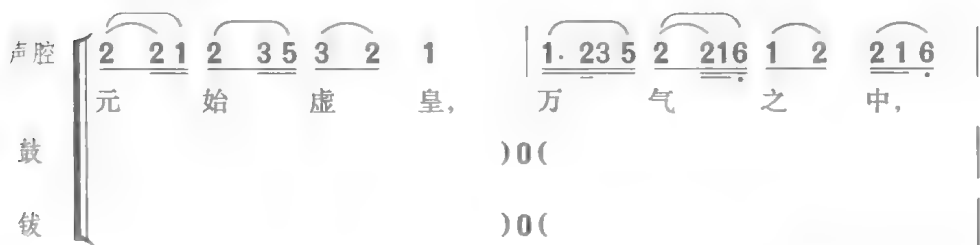
(六) “变神”

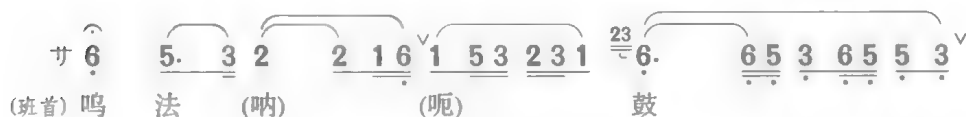
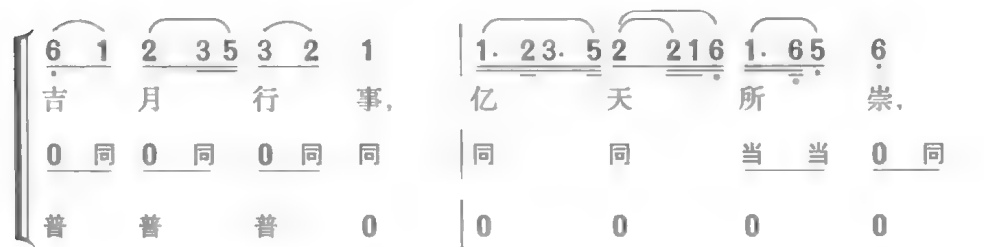
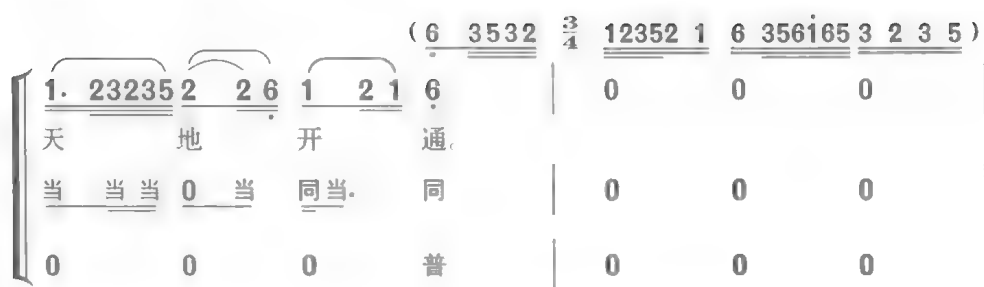
17. 《奏锣鼓段》 $\frac{2}{4}$

19. 《万灵符》 1=E $\frac{1}{4}$ ♩=110

22. 《大梵三天主》1= $\flat E$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩ = 42

23. 《小卫灵咒》 $1=\flat E \quad \frac{4}{4} \quad \text{♩} = 39$

龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 | [>]龙 同 龙 龙 龙 龙 龙 龙 [>]郎 当 郎 郎 郎 郎 郎 郎

同	龙	龙	龙	龙	龙	当	郎	郎	郎	郎	郎	同	同	龙	当	同	同	同
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

同同龙龙同龙同 龙同龙同龙个龙同 | > 当 龙 同 龙 > 同 | > 同 > 同)

24. 《发炉》 1=E

廿¹_三 6 1 6 6 6 1 2 2 1 6 1 2 3 1 6 6 5 3 5 6 1 5 -
 (喻 喻) 无 上 (咳) 三天,

$\underline{3\ 2}\ \underline{3\ 2\ 1}\ \underline{1\ 2\ 1\ 6}\ \underline{3\ 5\ 3}\ \underline{2\ 1\ 6\ 1}\ 2^v\ \underline{6\ 2\ 3\ 1}\ \underline{1\ 2\ 1\ 6}\ \underline{5\ 3\ 5}\ \underline{6\ 1\ 1\ 5}$
 玄 元 始 三 炁, 太 上 虚 无 (啊) 道 君,

5. - $\underline{\underline{6\ 1\ 2\ 2\ 3\ 2\ 1\ 1\ 2\ 3\ 5\ 3\ 2\ 2\ 1\ 6\ 1\ 2\ 3\ 1}}$ $\frac{1}{2}$ $\underline{\underline{6\ 6\ 3\ 5\ 3}}$
召 出 臣 身 中, 二 五 功 曹, 左 右

$\underline{\underline{2\ 1\ 1}}\ \underline{\underline{2\cdot 16}}\ \underline{\underline{3\ 5\ 5\ 3}}\ \underline{\underline{3\ 2\ 1}}\ \underline{\underline{6\ 1\ 3\ 5}}\overset{3}{\underline{\underline{2}}}\ \overset{\curvearrowright}{\overset{\curvearrowright}{\underline{\underline{1\ 2\ 1\ 6\ 6}}}}^v\ \underline{\underline{2\ 3\ 1}}\ \underline{\underline{2\ 3\ 5}}$
 官 使 者, 左 右 捧 香 驿 龙 骑 (哎) 吏, 传 奏 侍 香

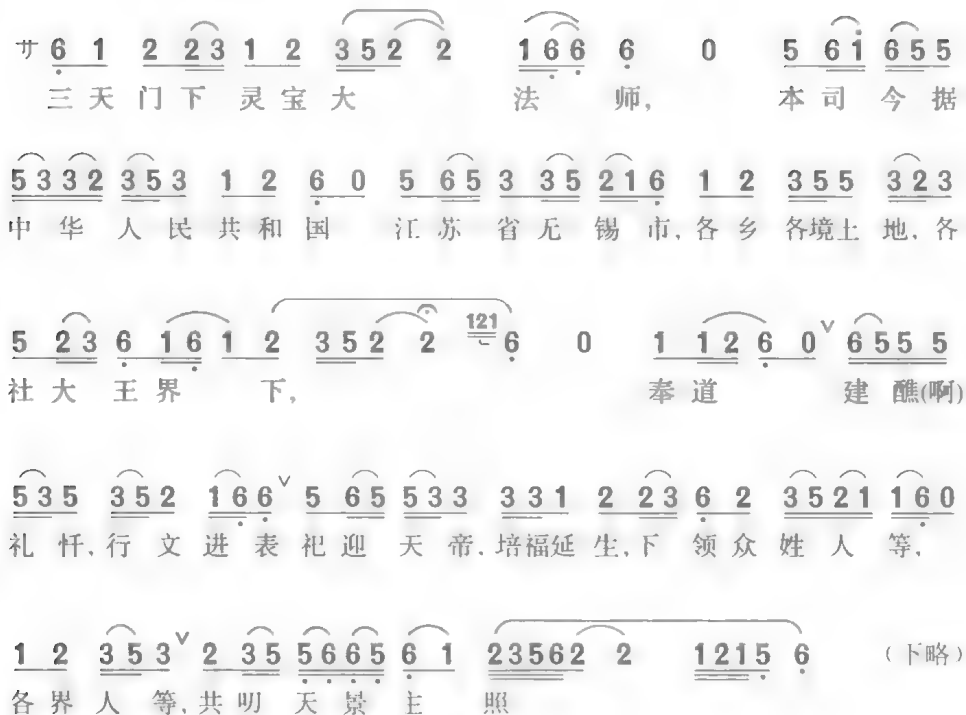
$\overset{\frown}{3} \ \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \ \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \ \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \quad \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \quad 2 \quad \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} \quad \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} \quad 2 \quad \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5}$
 金 童， 传 言 散 花 玉 女， 五 帝 哎 直 符 值 日

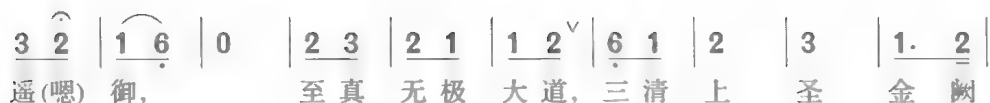
2 1̇ 6̇ 1 2 1̇ 6̇ 6̇ 2 1 6̇ 1 6̇ 5 3 6̇ 5 6̇ 1̇ 1̇ 3 5̇ 1̇ 6̇ — (下略)

香官使者, 各 三 十 六 人 出

(十) “宣疏”、“发炉”

25. 《三天门下》1=E

《发炉》中的一段 1=E $\frac{1}{4}$ ♩ = 103

(十一) “启师”

26. 《万法宗坛》1=E $\frac{1}{4}$ $\text{♩} = 105$

(尾句)

(十二) “具职”、“降圣”

27. “具职”、“降圣”略

28. 《玉清诰》 1=E

同	同同	同当0当	当	当当	同	当	同	同	同
七	内内内	内 0 内	普	内内	七内 0 内	七内	七内	普	

玉 清 圣 境, 清 微 天 宫, 郁 罗
 萧 台 之 中, 森 罗 净 泓 之 上, 现
 有 为 之 梵 相, 具 无 极
 之 神 通, 敷 演 真 玄, 破 无 有 色 空 之
 碍, 拯 提 趣 类, 绝 智 愚 高 下
 之 分, 妙 用 难 窥, 灵 机 罔 测, 大 悲 大
 愿 大 圣 大 慈, 无 量 度 人, 元 始
 天 尊, 唯 愿, 特 唯 愿
 特 垂 慈 惠, 广 播 洪 恩, 愿
 降 祥 光 证 盟 修 奉。 (下略)

29. 《谒子》1=E

$\underline{3\ 5}\ 5\ \underline{5\ 3}\ \underline{3\ 2\ 3}\ \underline{2\ 5}\ \underline{3\ 2}\ 1^{\vee}\ 3\ 3\ 2\ \underline{3\ 5}\ 3$
 帝 境 将 相 回 玉 京, 迎 真 层 冠 紫

$\underline{2\ 1}\ 1^{\vee}\ \underline{2\ 3}\ 5\ 3\ 3\ 2\ 1\ \underline{2\ 5}\ 3\ -\ \underline{2\ 1\ 6}$
 云 浮 撒 开 (嗯) 三 把 黄 金 锁,

$1^{\vee}\ \underline{3\ 5}\ \underline{5\ 3}\ 3\ 3\ 2\ \underline{1\ 2\ 3}\ \underline{2\ 1}\ \underline{1\ 1\ 6\ 2}\ -\ -^{\vee}$
 无 极 虚 皇 随 上 头。

2. $0^{\vee}\ 2\ \underline{3\ 5}\ 3\ 3\ 3\ 6\ \underline{1\ 2}\ \underline{3\ 1}\ 2\ \underline{1\ 6}$ (下略)
 (呕) 顿 首 焚 香 (哎) 顿 首 虔 诚。

30. 《帝父诰》1=E $\frac{1}{4}\ \frac{2}{4}\ \text{♩} = 145$

6 | $\underline{5}$ | $\underline{5\ 5}$ | 5 | $\underline{1\ 1\ 1}$ | 6 | 5 | $\underline{3\ 2}$ | $\underline{3}$ | 3 |
 志 心 奏 请, 妙 有 真 境,

渐快 $\text{♩} = 150$

2 | $\underline{2\ 1}$ | $\underline{6\ 2}$ | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | $\underline{3\ 2}$ | 1 | 2 | 3 |
 弥 罗 上 官, 曩 示 现 国 王 之 身,

0 | 2 | $\underline{2\ 1}$ | 2 | $\underline{3\ 5}$ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | $\underline{5\ 3}$ | $\underline{3\ 2}$ |
 即 根 本 帝 尊 之 质, 始 相 湛

3 | 3 | 2 | $\underline{2\ 1}$ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | $\underline{3\ 0}$ |
 寂, 实 之 玄 至 妙 以 难 言,

5 | $\underline{4\ 5}$ | $\underline{3\ 2}$ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | $\underline{6\ 5}$ | $\underline{5\ 3}$ | 3 |
 嗣 位 继 传, 妙 无 等 无 伦 而

2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | $\underline{5\ 6}$ | 2 | 3 | $\underline{3\ 5}$ | 2 | $\underline{2\ 1}$ |
 相 踵, 圣 父 之 慈 悲 父, 至 尊

2 | 3 | 2 3 | 1 | 0 | 5 | $\dot{1}$ 6 | 6 5 | 3 | 5 | 3 5 | 5 6 |
 之 最 上 尊, 称 赞 难 穷, 皈 依

3 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 5 | 2 | 2 1 | 6 | 1 | 0 |
 莫 尽 大 悲 大 愿, 大 圣 大 慈,

3 5 | 5 3 | 2 | 3 | 5 | 2 2 | 2 | 3 5 | 5 6 | 3 2 | 1 | 0 | 3 6 |
 光 严 妙 乐, 国 王 帝 父 天 尊, 唯

5 | 5 | 5 5 | 5 6 | 3 2 | 3 | 3 | 2 | 3 5 | 3 2 | 1 | 0 |
 愿 特 垂 慈 惠, 广 播 洪 恩,

$\text{♩} = 100$

$\frac{2}{4}$ 5 $\dot{1}$ 6 5 | 5 5 | 6 | 3. 2 1 | 6 1 | 2. 3 | 1. 6 5 1 | 6 5 3 5 0 ||
 愿 降 祥 光, 证 盟 修 奉。

31. 《帝母诰》1=E $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\text{♩} = 190$

3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | $\dot{1}$ | 6 5 | 3 | 5 |
 志 心 奏 请。 妙 有 真 境,

5 | 5 6 | 3 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 5 | 5 | 3 | 2 |
 弥 罗 内 宫, 慈 颜 烜 春 日 之

3 | 3 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 2 | 3 | 0 | 5 |
 和, 懿 范 凜 秋 霜 之 肃, 纯

5 3 | 3 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 6 | 3 2 | 1 | 1 |
 金 梵 炁, 先 天 地 以 素 存,

5 | 5 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 5 | 3 2 | 3 |
 化 现 妙 身, 历 后 妃 而 示 应,

32. 《玉皇诰》1=E $\frac{1}{4}$ $\text{♩} = 220$

3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
备, 故 妙 相 卓冠, 冠 于 诸 天,

5 | 5 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 5 | 5 | 5 | 3 5 |
心 旷 体 胖, 故 慈 光 遍 烛 于

3 2 | 3 | 3 5 | 5 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
三 界, 位 尊 而 上 极 无 上,

6 | 1 | 2 | 3 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
道 妙 而 玄 之 又 玄, 真 圣 宗

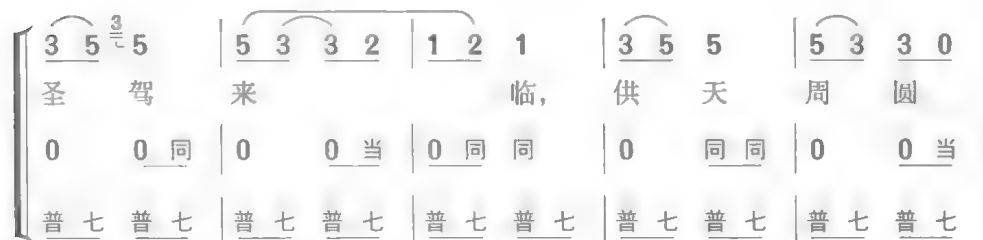
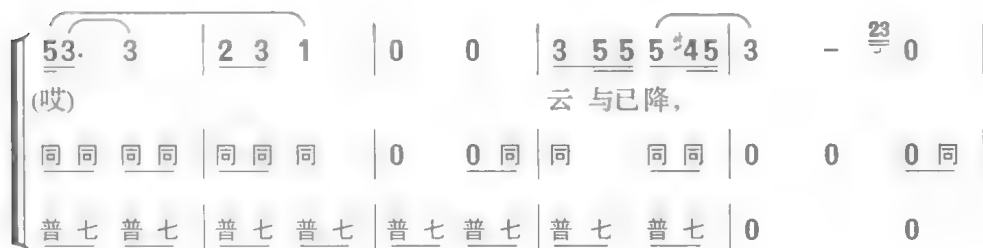
6 5 | 3 | 2 | 2 1 | 6 2 | 1 | 0 | 3 | 3 5 | 3 2 |
师, (呢) 天 人 依 仗 大 悲 大

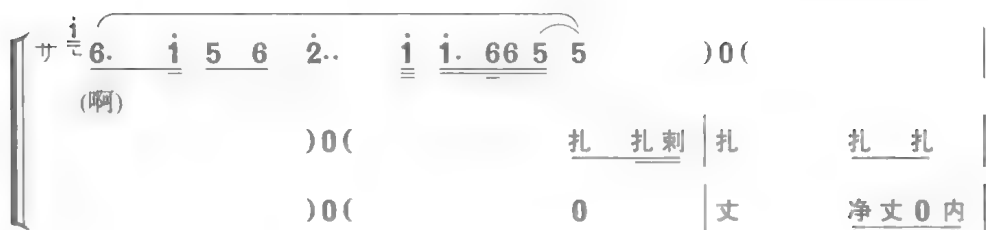
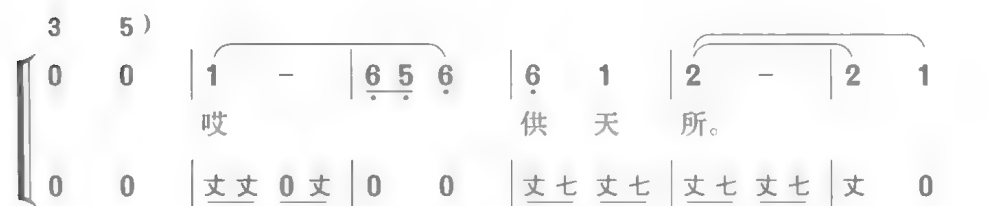
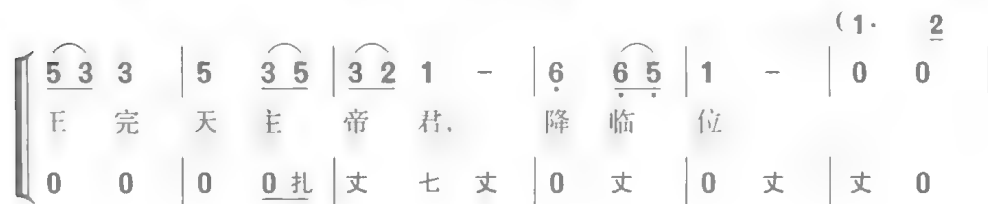
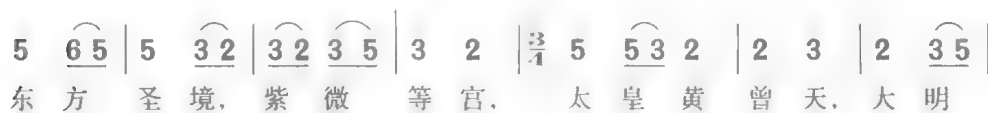
3 | 3 5 | 2 | 2 1 | 6 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 3 |
愿 大 圣 大 慈, 穹 苍 圣

3 5 | 5 | 3 5 | 5 | 3 | 2 | 2 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 2 |
主 玉皇 大 天 尊, 玄 空 高 上
) 0 (同 同 0
) 0 (内 普七

1 | 0 | 3 5 | 5 | 3 5 | 5 | 3 2 | 3 | 3 | 2 | 2 1 |
帝, 惟愿 特垂 慈 惠 广 播
0 | 0 | 0 当 | 0 当 | 当 | 0 | 0 同 | 0 同 | 同 | 同 同 | 0 同 |
普七 | 0 | 0 | 0 七 | 普 | 0 | 0 | 0 七 | 普 | 0 | 普七 |

♩ = 126

33. 《请三十二天》1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=165

(1. 2 3 1 1 3 2 1)

0	0	0	0	0	0	0	0	3	<u>3 5</u>	<u>5 3</u>	<u>3 5</u>
								清	明	何	童,
0	0	0	0	0	0	0	0	<u>丈七</u>	<u>0 丈</u>	<u>0 七</u>	<u>丈七</u>

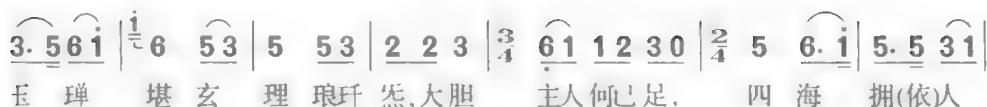
6	5	5	<u>3 5</u>	$\frac{3}{4}$	5	5	<u>3 5</u>	<u>3 2</u>	1	0	6	<u>6 5</u>	1	-
天	玄	胎	平		育	天	主	帝	君,		降	临	会	
0 丈	0 七	丈	0	$\frac{3}{4}$	0	0	0	0	0	0	丈	丈	丈	0

0	0	1.	2	3	-	<u>3 5</u>	<u>3 2</u>	2	-	3	2
		(暖	嗨)	(咳)		供	天	所,		谨	伸
0	0	<u>丈七</u>	<u>丈七</u>	<u>丈七</u>	<u>丈七</u>	丈	0	0	0	0	0

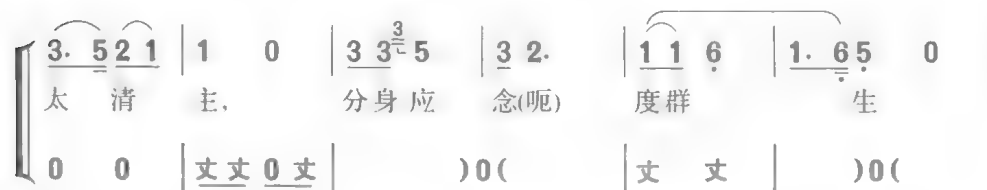
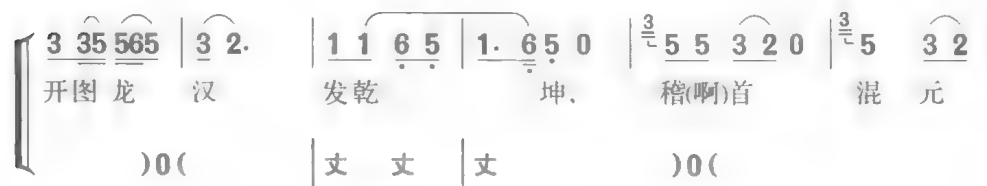
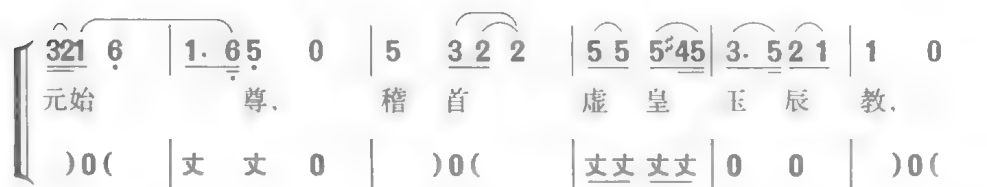
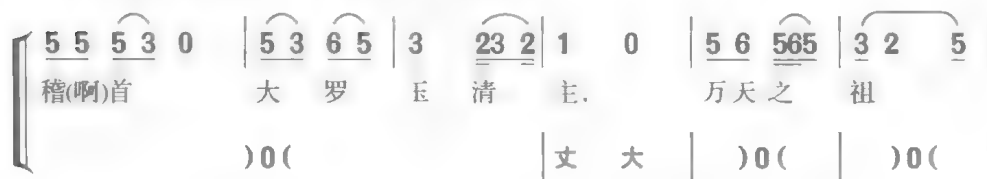
3	1	1	0	<u>5 3</u>	6	6	5	5	<u>3 5</u>	5	<u>5 5</u>
位。				玄	明	文	举	天。	上	明	七曜
0	0	<u>丈七</u>	<u>0 丈</u>	0	0	0	0	0	0	0	0

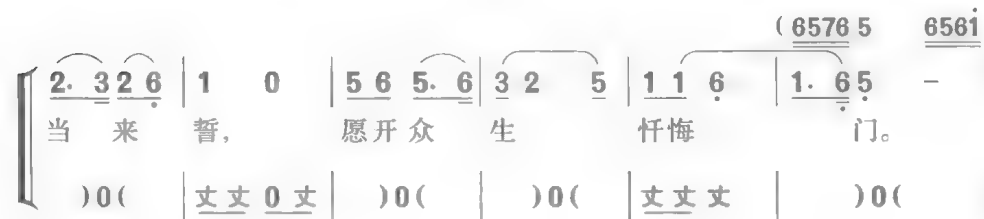
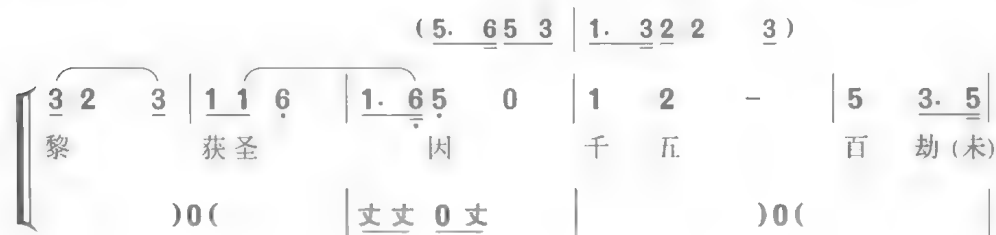
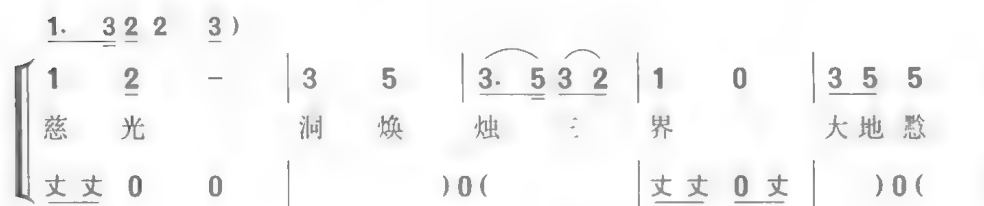
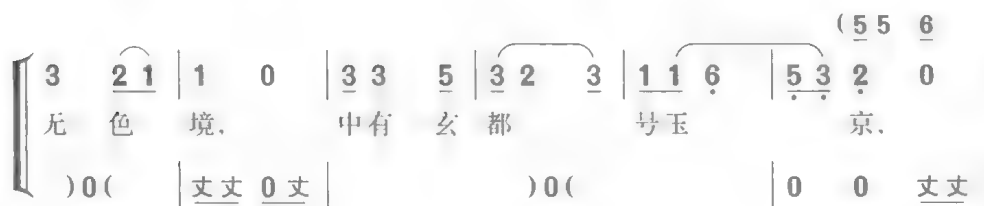
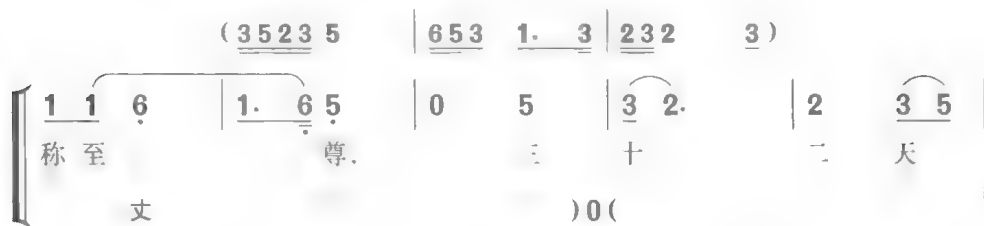
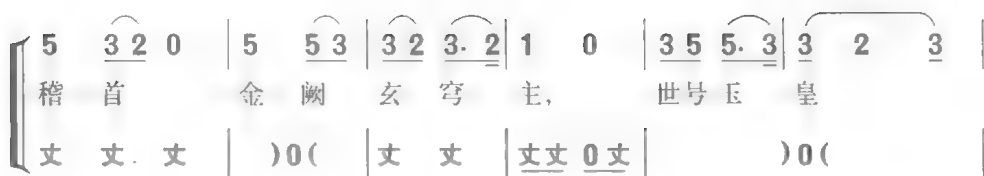
5	<u>5 3</u>	3	2	<u>3 5</u>	<u>3 2</u>	1	-	6	<u>6 5</u>	1	-	
摩	夷	天	主	帝	君,			降	临	位		(下略)
0	0	0	0	丈	七	丈	0	<u>丈七</u>	丈	丈	0	

注：此曲共四段曲调，反复唱东、南、西、北四方天尊。

34. 《谒子》1= $\sharp C$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩ = 92

尾句

35. 《稽首三天主》1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩ = 95

5)

板 鼓	扎 刺	扎 扎 0 扎	0 0	0 扎刺刺刺
锣、钹	0	丈 丈 0	丈 普 丈 普	丈 普 丈 普

扎 扎	扎扎刺扎	扎扎刺扎 扎	
丈普丈	丈 普	丈 普 丈	

(下略)

36. 步虚《玉皇金殿下》1=G ♩=96

声 腔	0 5 5 5 4 5 3 21 6 6 1 32 216 1 26 5 0 56535 56532
	玉皇金 殿 下, 传 言 奏善 功, 真 仙
板 鼓) 0 (4 0 0 扎扎扎扎) 0 (0 0 丈 0 0 0 丈 0
锣、钹) 0 (丈 普 普 普 普 普 普 普 普 普 普 普

2 3 1 0 3 5 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 6 3 3 5 6
来 会 合, 无 私 返 玄穹。(咻)
2 丈 0 丈 0 丈 0 丈 0 丈 0 扎刺. 扎刺刺刺
2 普 普 普 普 普 普 普 普 普 普 0 丈 普 丈 普

532. 5 3 2 1 3. 52 - - 1 6 - - -
再 称 代 谢!
扎 扎扎 扎扎.) 0 (0 同 0 同 0 同 同 同
丈 普普 丈丈.) 0 (七 0 七 0 七 0

(十三) “代谢”

37. 《代谢》1=^bE

(十四) “送天”

38. 《奉送三清》1=G

1 = G ♩ = 108

声腔 (合) 5 ī 65. | 3 2 3 | 5 3 2 35 | 3 2 1 | ³5 5 3 3 |
奉送北方 八天主, 位乘坎水 润苍生 奉送随鸾

板鼓 (合)) 0 (| 丈 丈 0 丈 |) 0 (|

锣、钹 (合) 普 普 | 普 普 | 普 普 | 普 普 | 普 普 |

1 2 3 | 5 1 2 5 | 3 2 1 | 355 3 32 | 1 2 3. 5 | 5 53 2 35 |
 翊卫圣， 斋功成就 赖玄恩。 天花散漫 徘徊引， 绛节霓旌
) 0 (| 丈 丈 0 丈 |) 0 (| 0 0 |) 0 (|
 普 普 | 普 普 | 普 普 | 普 普 | 普 普 | 普 普

$\hat{3} \hat{32} 1$	$\hat{3} \hat{35} 3. 2$	$\hat{2} \hat{2} 3$	$\hat{6} 1 \hat{2} \hat{35}$	$\hat{3} \hat{32} 1$	$\hat{353} 3 \hat{32}$
上太清	惟愿圣德留科教		福流斋主	乐长生	蠢动含灵
)0(0 0	0 0)0(
普 普	普 普	普 普	普 普	普 普	普 普

$\underline{1\ 2\ 3}$ | $\overset{5}{\underline{3\ 1}}\ \underline{2\ 35}$ | $\underline{3\ 321}$ | $\underline{5\ 6}\ \underline{5\ 5}$ | $\overset{3}{4}\ \underline{5\ 53}\ \underline{1\ 3}\ 2$ | $\underline{1\cdot\ 6\underset{\cdot}{5}}$
 沾惠泽， 国安民丰 享太平 倾光回驾， 倾光回驾， 天尊
)0(
 普 普 | 普 普 | 普 普 | 普 普 | 普 普 | 普 普

39. 步虚《回骈五云与》 $1=G \frac{2}{4} \text{♩} = 104$

(6. 1 6 5 3)

(1 2 3 5 2 3 1 | 6. 1 6 5 3)

(5 6 1 6 5 3)

(3 1 2)

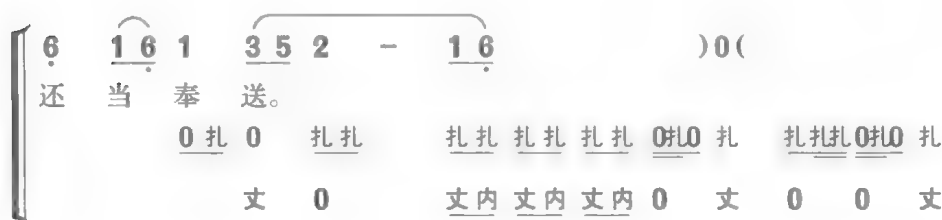
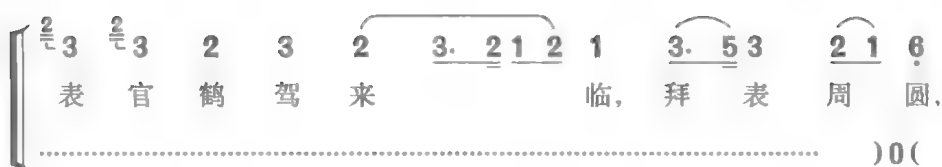
(2 6 6 5 3)

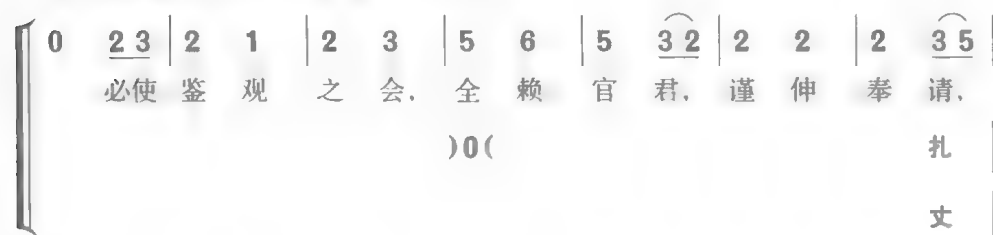
40. 奏《天下同》略

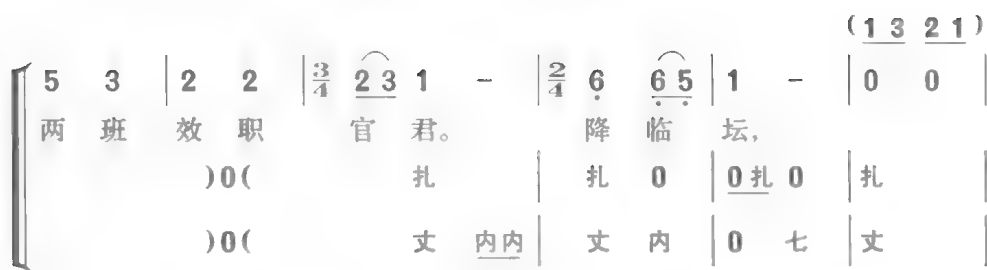
(十五) “拜表”

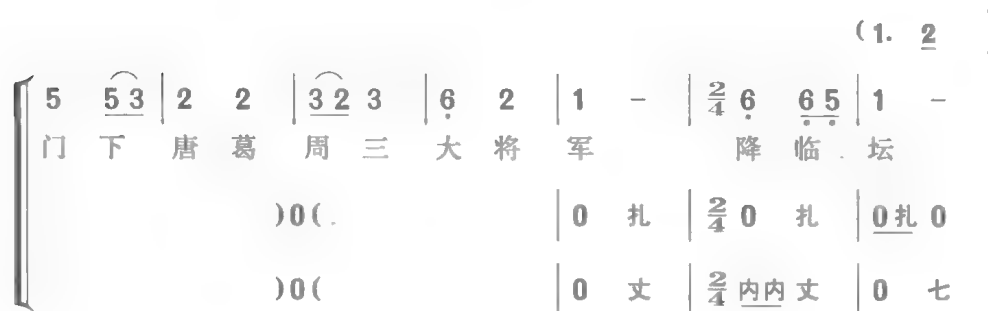
41. 《朝天子》1=E $\frac{4}{4}$ ♩=55

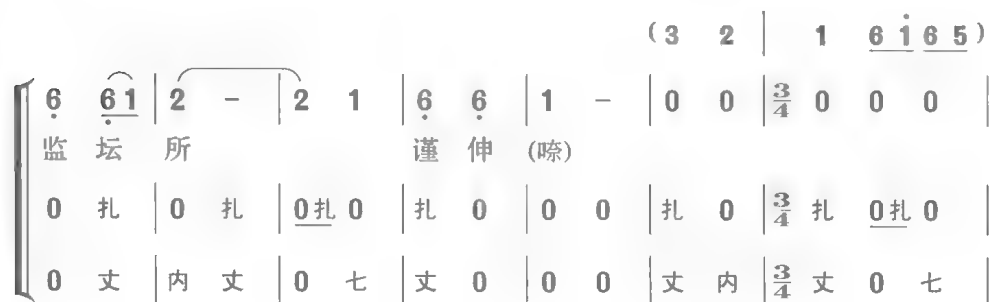

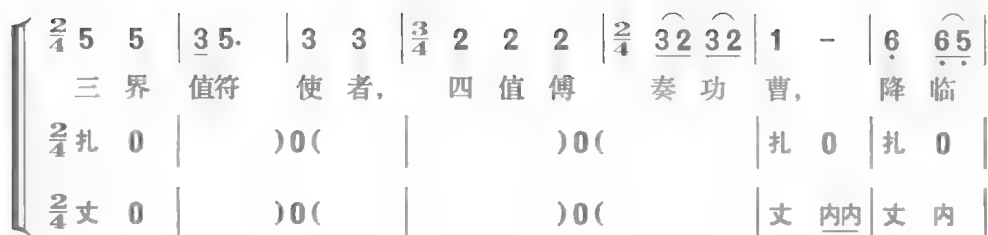
(十六) “召监坛”

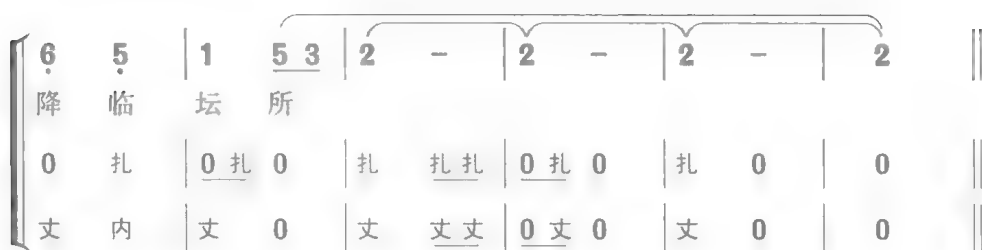
43. 《召监坛》1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩ = 142

44. 步虚《勤行奉斋戒》1=G $\frac{2}{4}$ ♩=124

(3 1 2)

(5. 1 65 3)

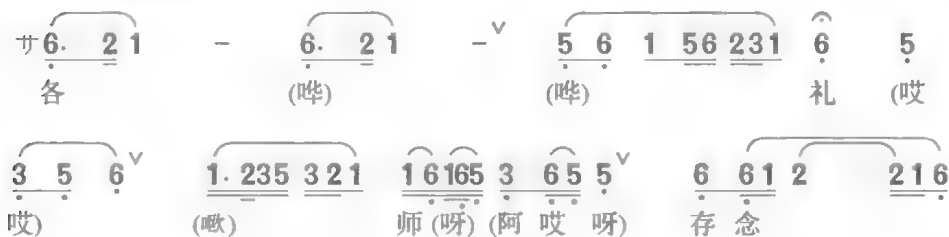
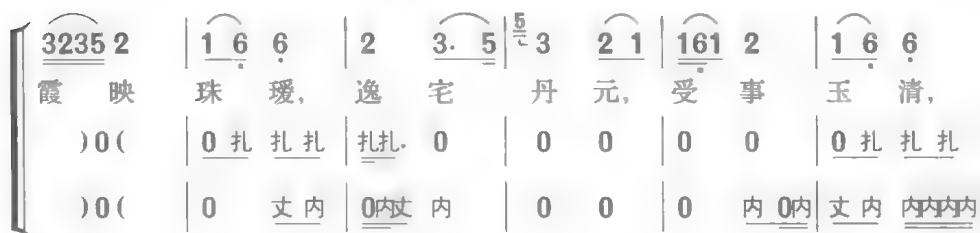
(3 1 2)

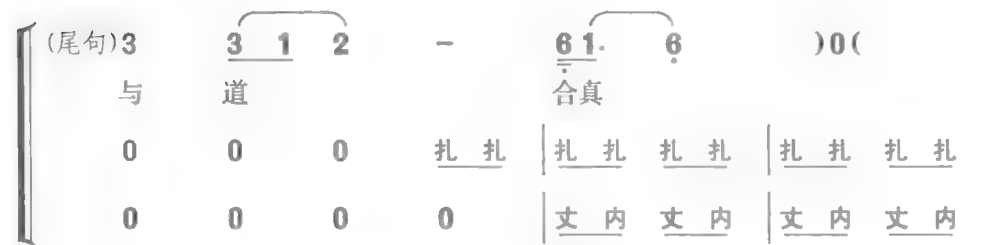
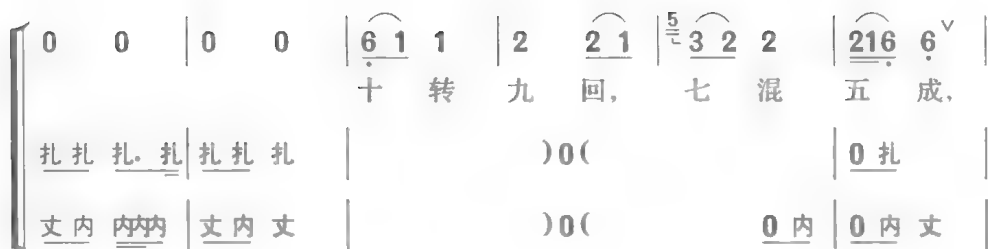

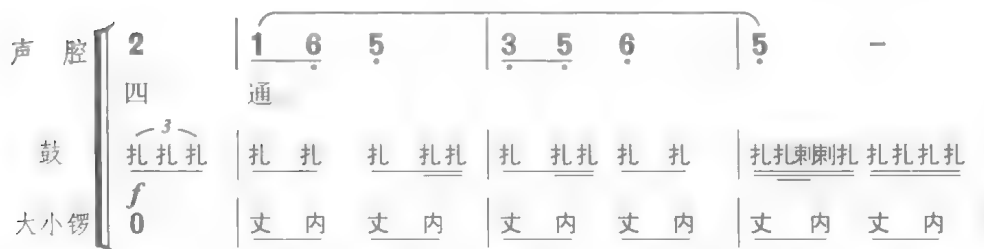
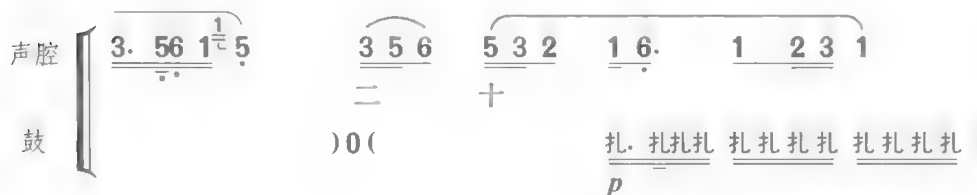
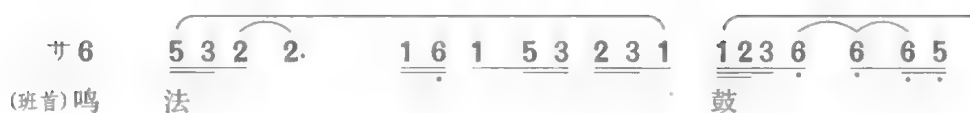

(十七) “各礼师”

45. 《各礼师》1=G

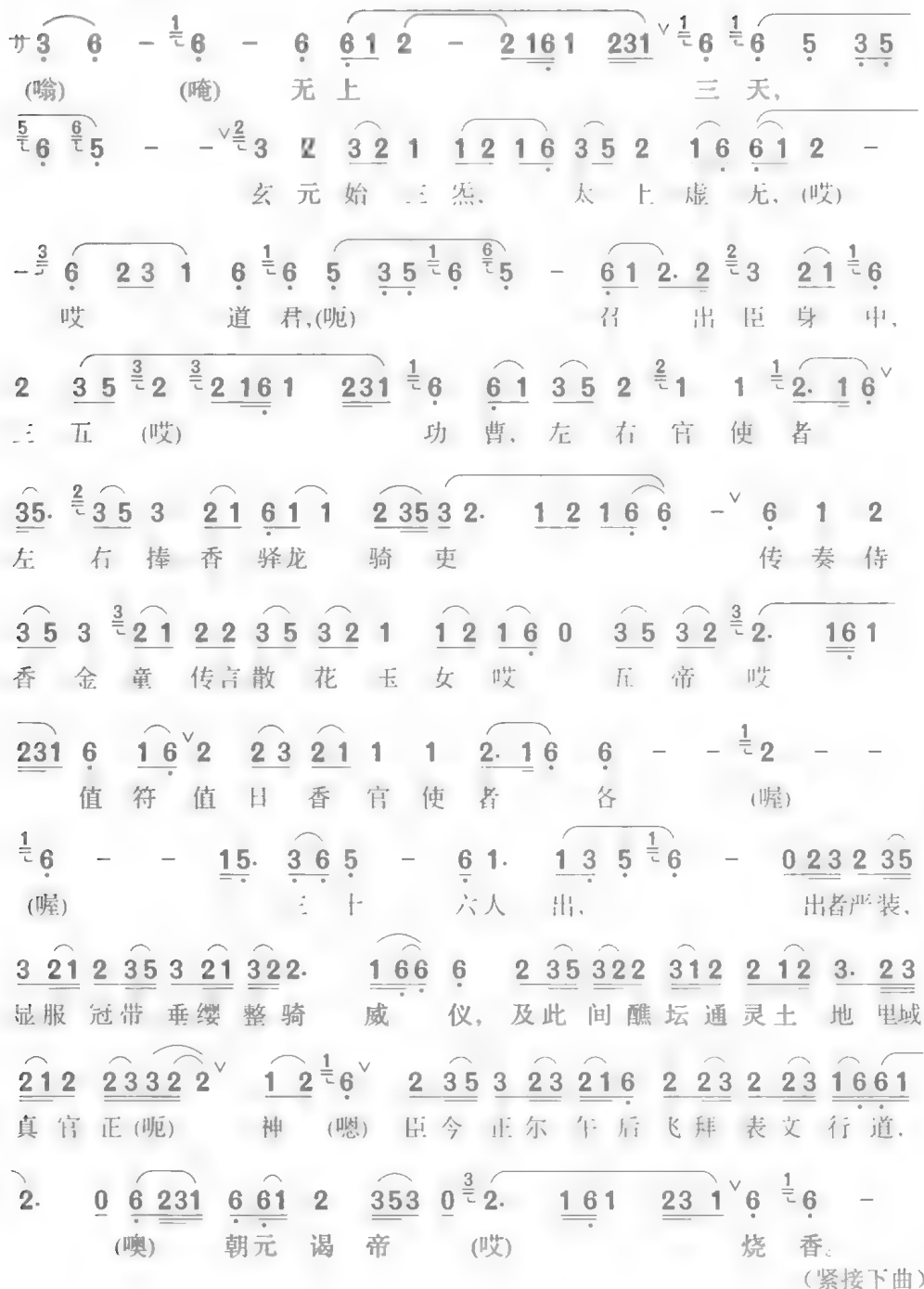
46. 《卫灵咒》1= $\flat E$ $\frac{2}{4}$ $\text{♩} = 86$

(十八) “发炉”

47. 《发炉》1=E

(紧接下曲)

48. 《烧香疏》1=E

廿 6 1 2 3 5 3 2̣ - 121 6 5 3 5 3 2̣ 3 2 1 6 6 1 2 3 2 1 6^v
 (班首) 三 天 门 下 灵 宝 大 法 司, 臣 今 奏 会
 6 5 3 5 3 2 3 3 5 2 1 6 1 3 2 3 2 1 1 2 6 1 2 3 5 3 2 1 6
 中 华 人 民 共 和 国 江 苏 省 无 锡 市, 各 乡 各 境 里 上 地,
 2 3 5 5 5 6 1^v 2 3 5 2 12 6 -^v 1 1 2 6 6 3 5
 各 社 大 王 界 下 奉 道 建 醮
 5 3 3 2 3 5 2 2 1 6 6 1 2 2 1 6^v 5 3 3 3 2 1 6 1 6 1 3 5 2 1 6
 礼 忏, 行 文 进 表, 祀 迎 天 帝, 培 福 延 生, 下 民 众 姓 人 等,
 0 2 2 3 5 5 3 3 2 3 5 2 1 6 1 5 5 6 1 2 1 6 0 (下略)
 谨 启 诚 心 共 叩 天 景 之 (呢) 照。

(十九) “陈情”

49. 《陈情》1=E

声 腔 廿 2 3 5 3 2 1 5 5 3 2 2 1 2 2 3
 (法师) 其 诸 情 惘 已 具 奏 文 上 陈
 同 鼓) 0 (同 同 0 当 0 当 当
 鼓 小 锣 0 0 0 0 普 七 普 七

6 6 1 2. 1 6) 0 (天 听 (唉)
 0 当 当 当 0 当 0 同 龙 龙 同 0 同 同 0 当 0 同 当 当
 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七

0 当 同. 同 当 同
 普 七 普 七 普

2 3 5 5 3 3 2 3 1 2 2 3 2 1 6 1 6 1 2 3 1 0 2 3
愿 得 太 上 十 方 正 真 生 炁, 下 降, 流 入

(转快)

2 3 5 5 3 2 2 3 2 3 5 3 2 1 6 1 3 2 1 6 2 3 5
臣 身 中, 令 臣 所 启 所 奏 之 诚 速 达 经 诣, 至 真

3 3 2 1 2	1 1 1 2 2 3 2 2	2 5 3 2	1 2 1 6
无 极 大 道,	三 清 上 圣 昊 天 玉 皇	上 帝 (唉)	御
			同龙 同 同 0
			0 普

(班首)

6	5 1	6 5	3 2 1	2 5 3 3 5 2	2	1 6
前。	恭 对	天 颜	请 称	法 会。		
0	0	0	同 同	0	0. 同同	0 同 0 当
0	0	0	0	普 七 普 七	普 七 普 七	普 七 普 七

同 鼓	0当同 0当0当	0. 当 0 同	同同龙同同当, 当	0当当 0. 同	同
钹、钹	普 七 普 七	普 七 普 七	普 七 普 七	普 七 普 七	普

(下略)

(二十) “启师”

50.《万法宗坛》1=D

サ 2 2 3 2 1 6 6 1 2 2 3 2 1 2 1 6 6 0
万 法 宗 坛, 天 师 门 下, 徒 师 奏 授,

<职录>

2 3 2 1 2 2 3 2 1 6 6 1 3 2 1 2 2 3 2 1 6
正 盟 威 经 录, 神 宵 太 华, 丹 景 史 仙,
2 3 5 3 2 1 6 2 3 5 3 2 1 1 1 2 1 6 0 6 1
兼 五 雷 上 令 同 幹 雷 霆 三 司 事, 凡

2 3 1 1 2 3 2 1 6̣ 5 3 2 2 2 3 2 1 6̣ 0 0
昧 小 人 尤 罗 纬 谨 同 坛 前 奉 道,

$\frac{2}{\text{C}}$ 3 3 2 3 5 3 2 1 2 2 1 6̣ 6̣ 0 2 2 1 2
建 醮 讽 诵, 天 经 进 宝 首 愆, 祀 迎 天

$\frac{5}{\text{C}}$ 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 6̣ 6̣ 2 3 2 3 2 1
帝, 谢 苍 迨 过 培 福 同 诚, 下 民 众 姓 人

2 1 6̣^v 2 2 2 3 $\frac{2}{\text{C}}$ 1 2 2 3 2 1 1 2 3 5 5 3 5
等 诚 惶 诚 恐 稽 首 顿 首 顿 首 焚

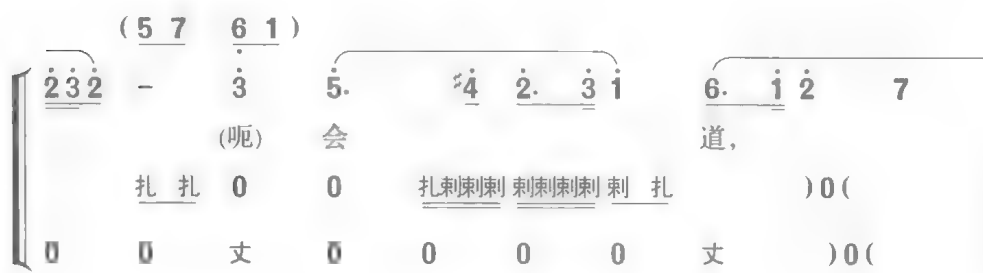
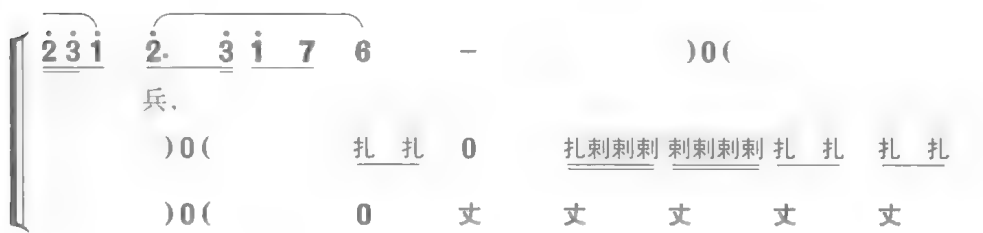
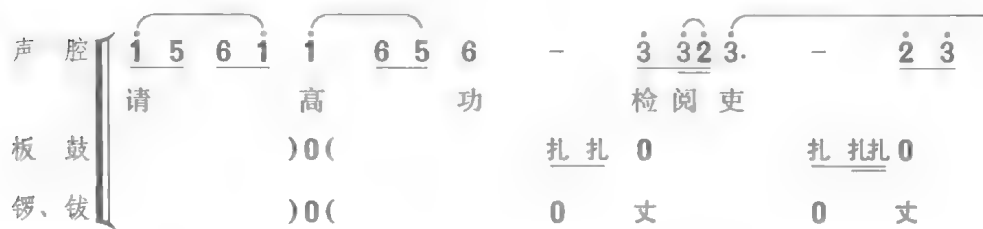
声 腔	3	2	3	5	$\frac{5}{\text{C}}$ 3	2	1	6̣	6̣	1	2	-
	香	百	拜	虔	诚	上	启	哎				
同 鼓	同 同	0	0	同 同	0	0	同	0	0	当	0	0 当 0
钹小钹	0	普 七	普 七	普 七	普 七	普 七	普 七	普 七	普 七	普 七	普 七	普 七

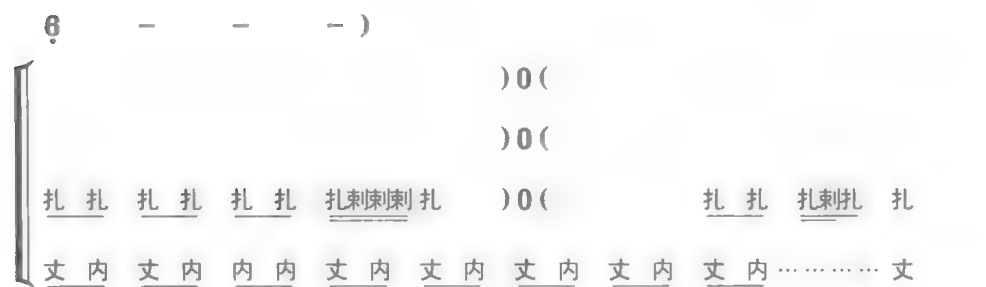
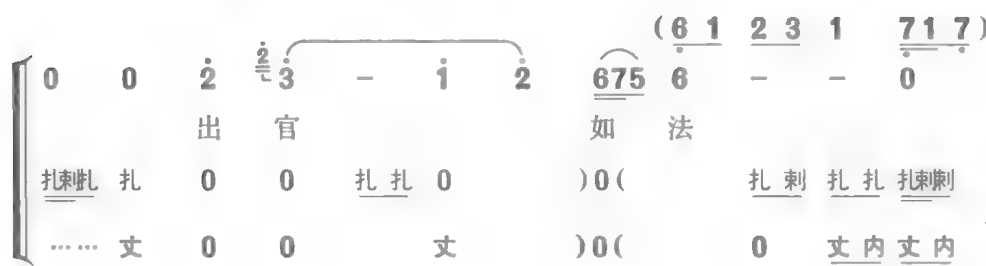
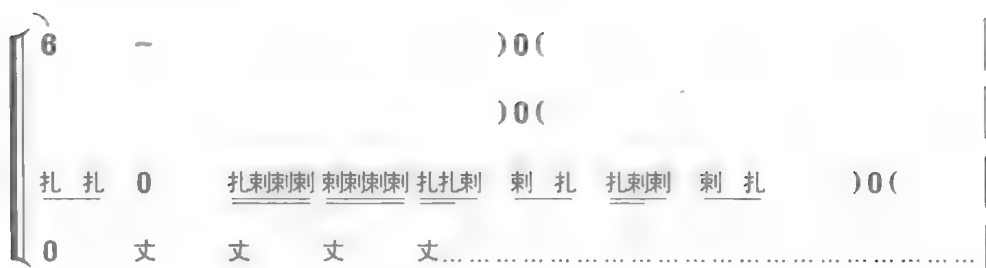
声 腔	2	-	2	1	6̣	
同 鼓	0. 同 龙 同	0	同 当	0 当 当	0.	同 同
钹小钹	普 七	普 七	普 七	普 七	普 七	普 七

(二十一) “出宫”

51. 《出宫》1=C

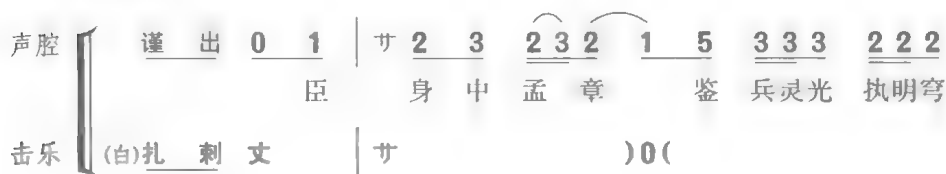
声 腔	𠄎 7̣.	6̣	7̣	6̣	7̣ 6̣ 7̣ 6̣ 7̣ 6̣	5	-	-	1̣	5	6̣	1̣	2̣
	众	官			等				(呃)	各	上		
板 鼓									扎 扎	0	扎 扎	0	扎 刺.
钹、钹	𠄎) 0 (丈	0	0	丈	0

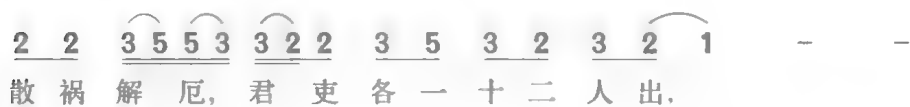
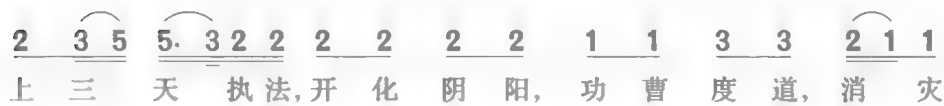
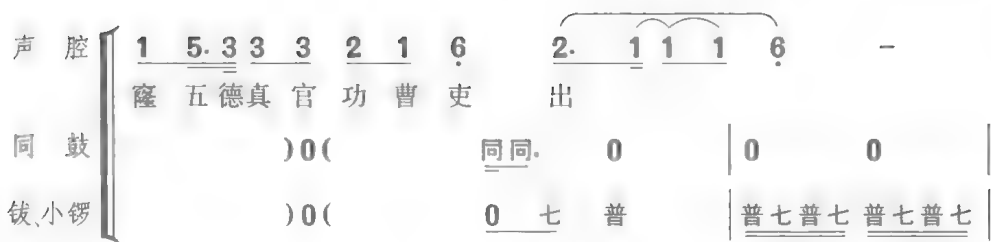

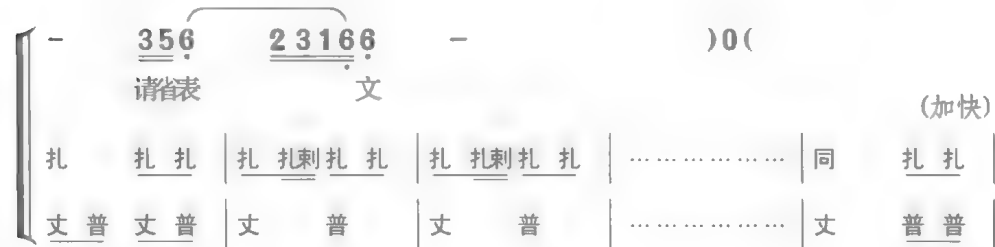
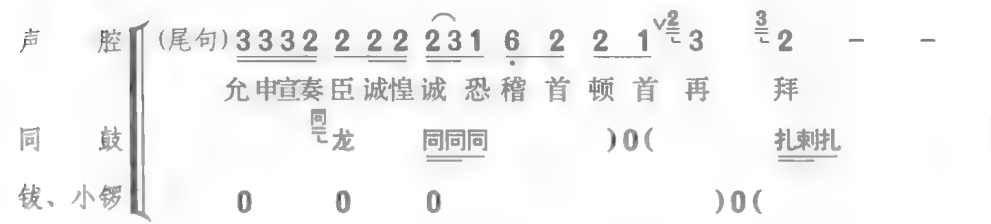
(二十二) “奏表”

52. 《奏表》 1=F

(下略)

(二十三) “宣首愆表”

53. 《宣首愆表》1=E

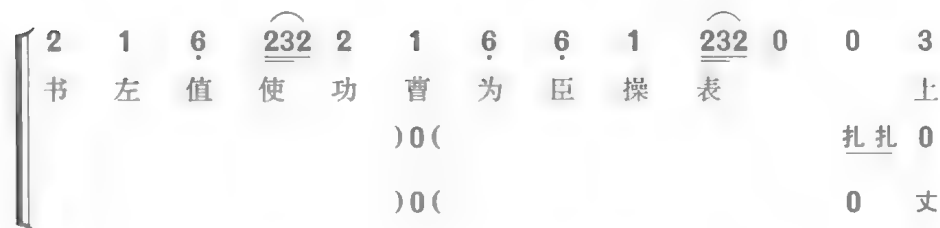
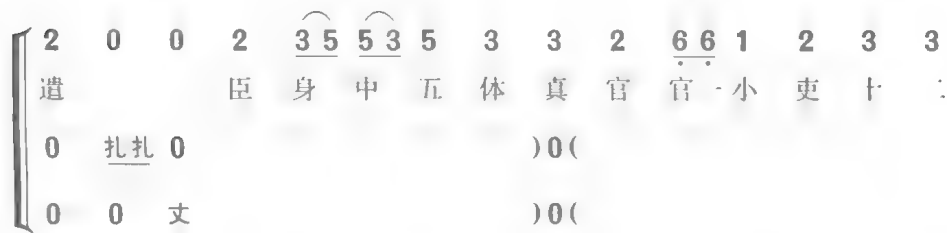
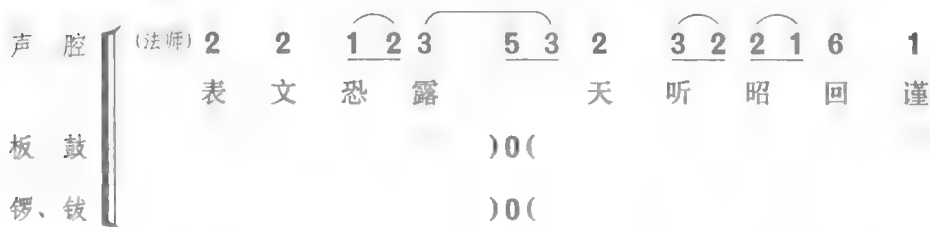

(下略)

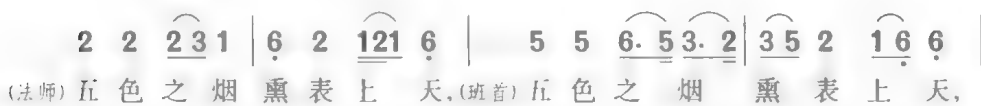
(二十四) “封表”

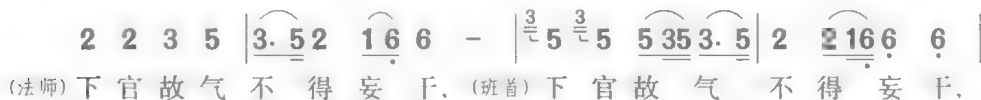
54. 《封表》

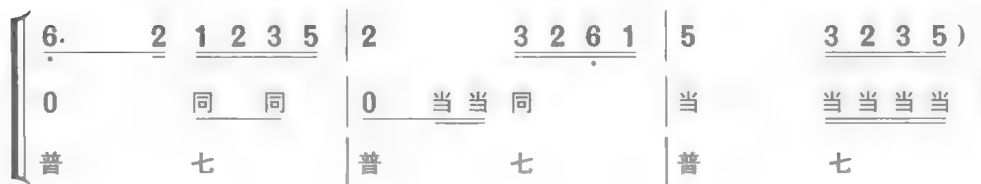
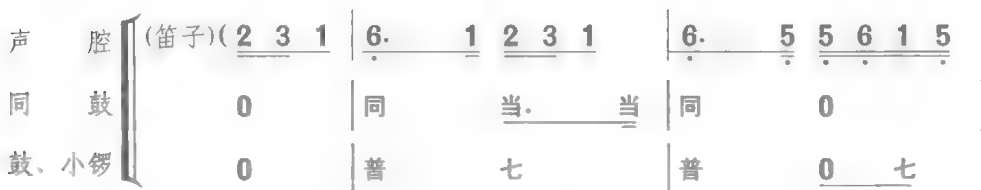
(二十五) “熏表”

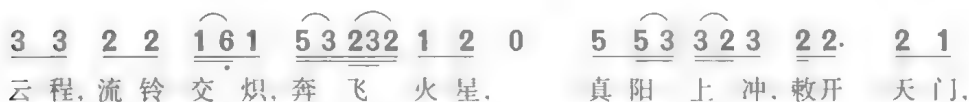
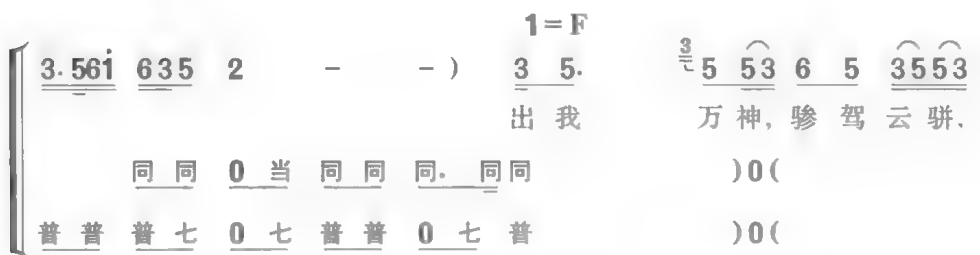
55. 《五色之烟》1=F $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ ♩=86

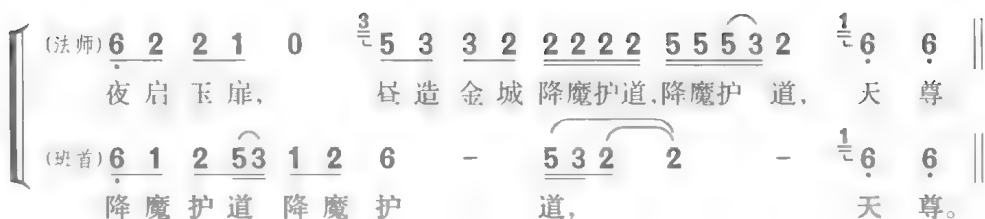
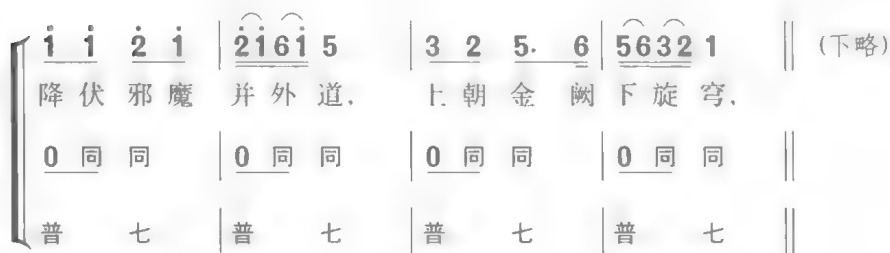
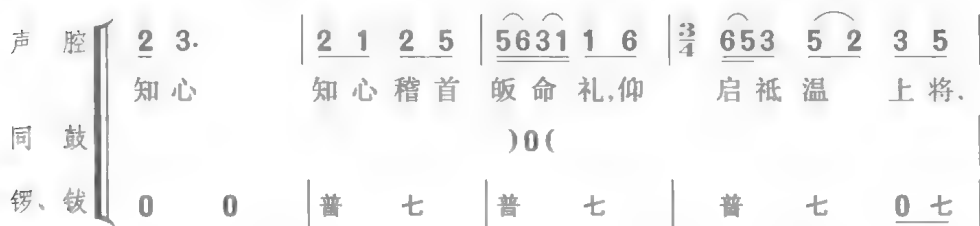

(二十六) “送表”

(下略)

56. 《送表》1=F $\frac{2}{4}$ 1=F $\frac{1}{4}$ ♩ = 170

57. 《温帅诰》1=B $\frac{2}{4}$ ♩=150

58. 《土地诰》1=B $\frac{1}{4}$ ♩=162

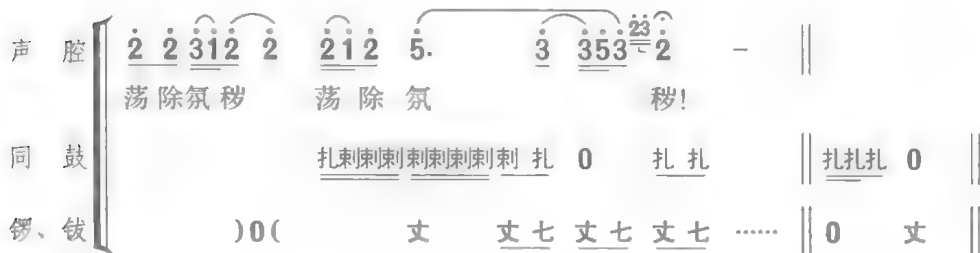
声腔	6	6	3	<u>65</u>	5	5	<u>56</u>	<u>32</u>	1	1	i	<u>i6</u>	<u>65</u>	5	5	5	<u>56</u>
	表	官	土	地,	神	之	再	灵,	升	天	达	地,	出	有			
鼓	当	当	当	同	0	当	当	当	同	0	当	当	当	同	0	同	同
钹	七	普	七	普	0	七	普	七	普	0	七	普	七	普	0	七	普

	<u>32</u>	1	1	3	<u>35</u>	<u>65</u>	6	5	5	<u>56</u>	<u>32</u>	1	1	⁶ / ₄ i	<u>i6</u>	6	5	0
	入	名,	为	吾	传	表,	不	得	留	停,	有	功	之	日,				
	同	同	0	同	同	同	同	0	同	同	同	同	0	当	当	当	同	0
	七	普	0	七	普	七	普	0	七	普	七	普	0	七	普	七	普	0

サ	3	5	6	-	-	<u>5 3</u>	2	-	2	-					
	命	书	上						请。						
サ	同	同	同	同	同	同	0当0	当	0当0	同	同	当	同	同	
サ	普	七	普	七	普	七	普	普	七	七	普			

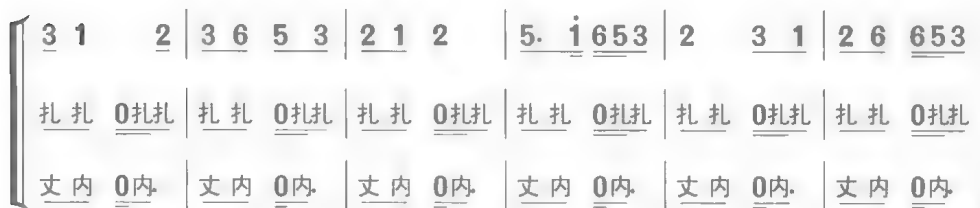
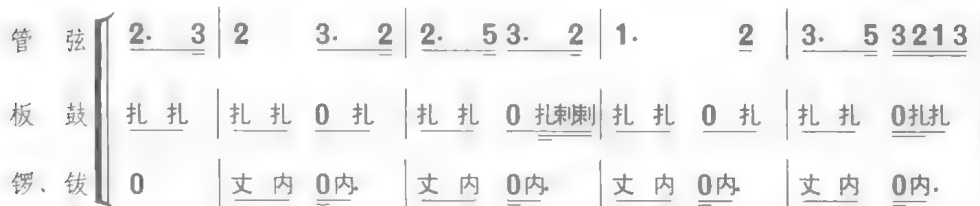
59. 【万年欢】1=C $\frac{2}{4}$ ♩=75

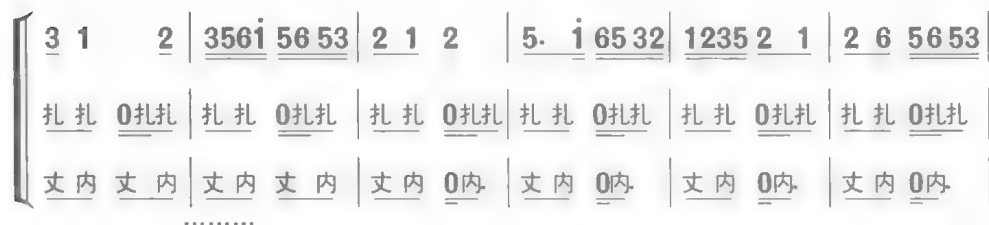
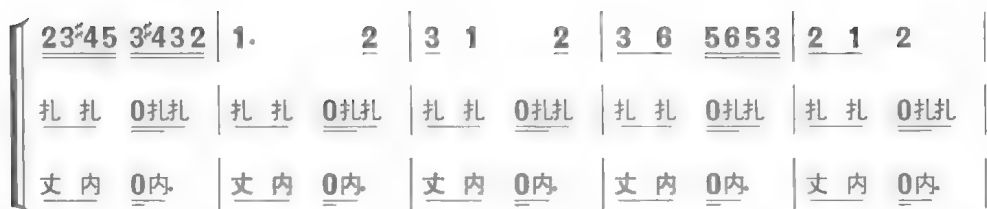
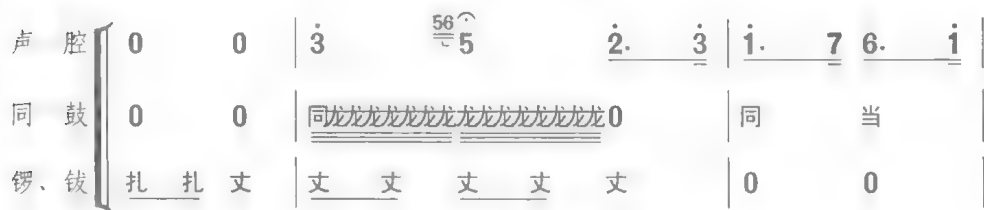
管 弦	<u>2</u>	<u>i</u>	<u>i</u>	<u>2 3</u>	i	-	<u>2 3 i 2</u>	<u>i 6 5 3</u>	6	-	
同 鼓	同	0	同	同	0		同	同	0	同	当 当
钹、锣	普	七	普	七	普	七	普	七	普	七	

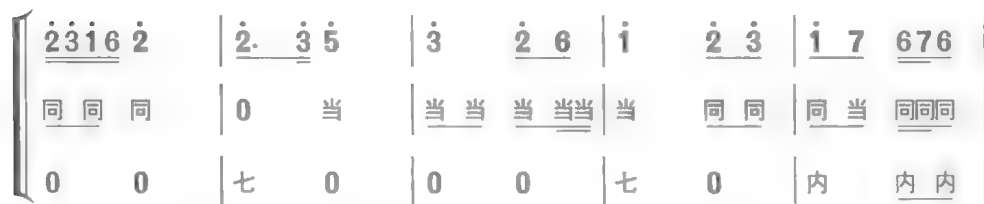
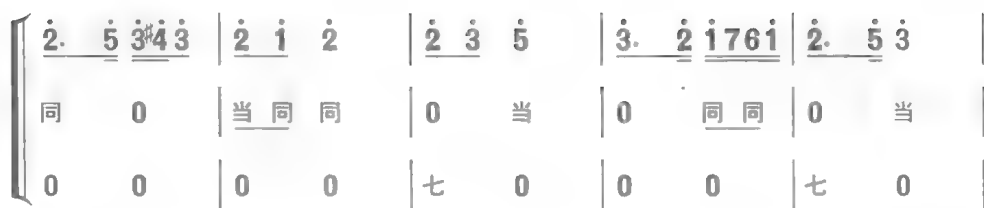

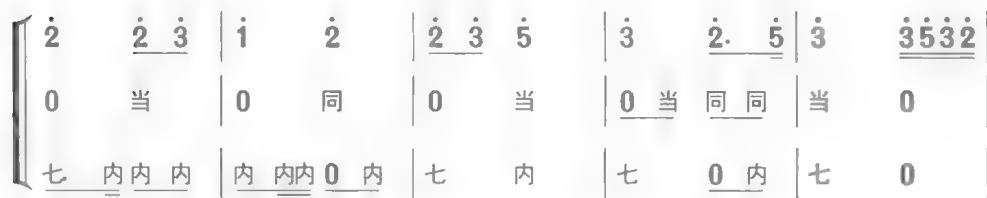
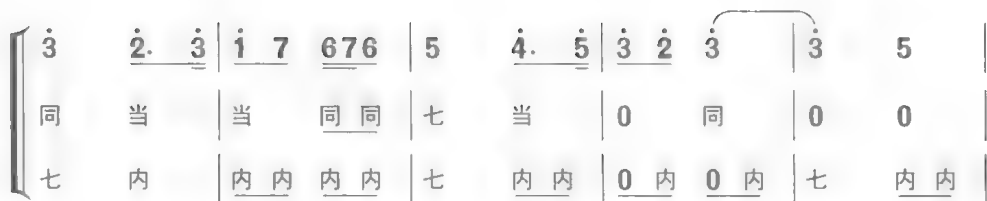
(二十七) “步罡”

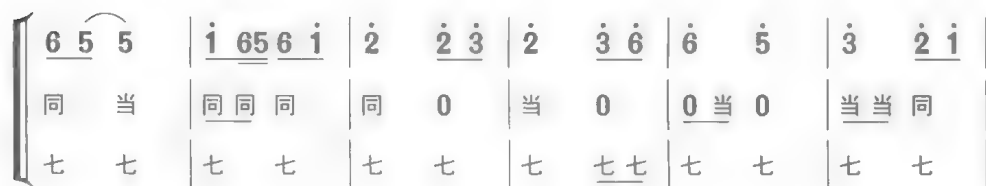
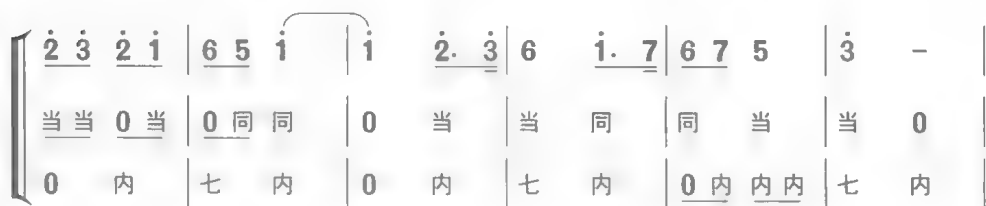
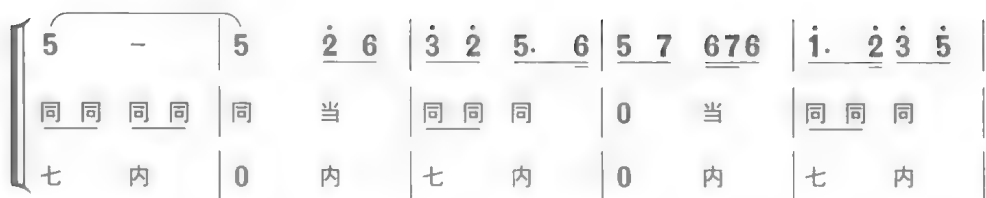
60. 【开四门立狱】锣鼓 略

61. 步虚【璇步云罡上】1=G $\frac{2}{4}$ ♩=118

62. 【梅梢月】1=C $\frac{2}{4}$ ♩=78

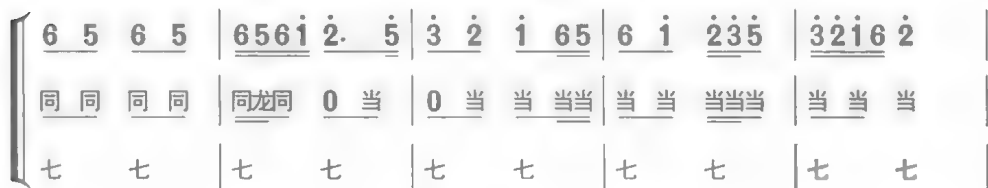

♩ = 105

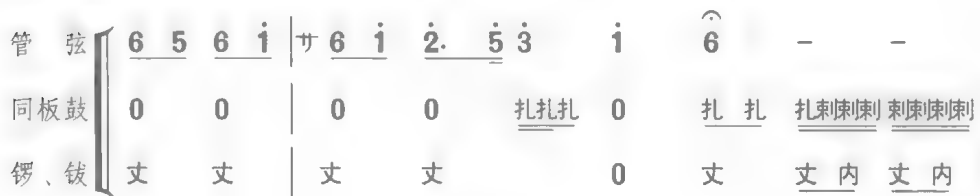
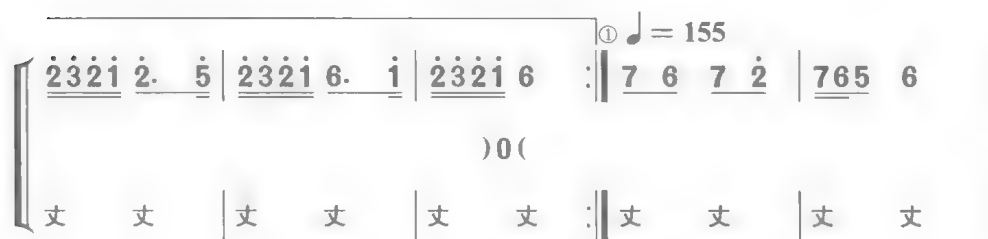
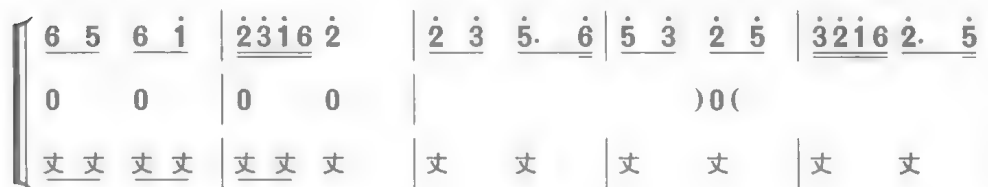

♩ = 120

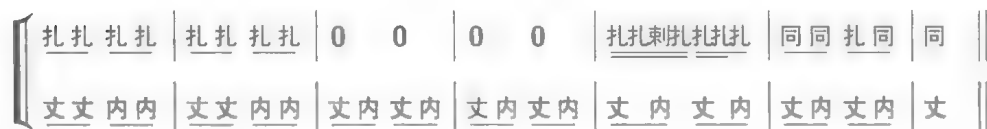
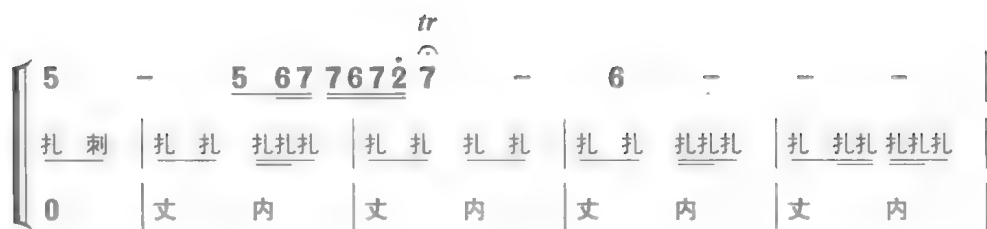

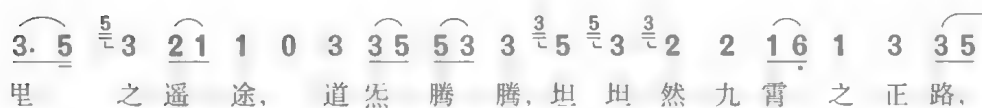
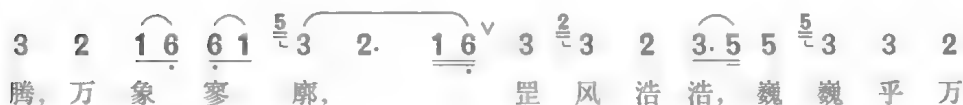
♩ = 152

① 此段为不定次反复速度渐快。

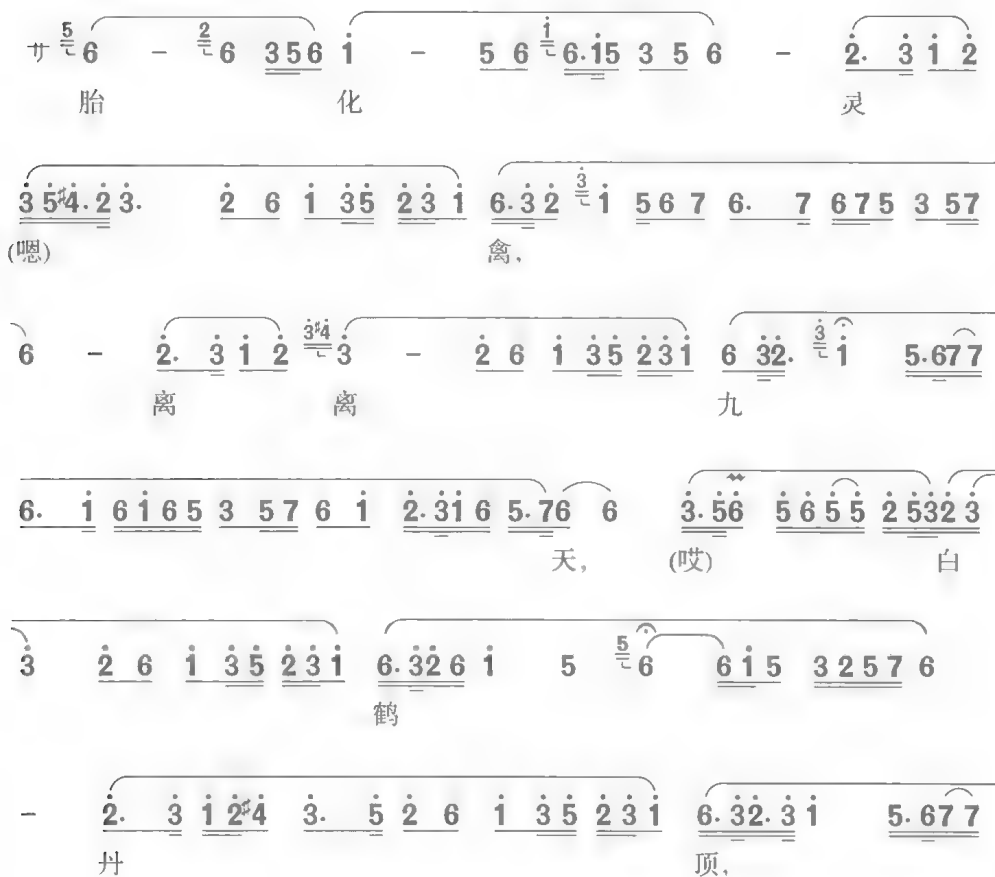

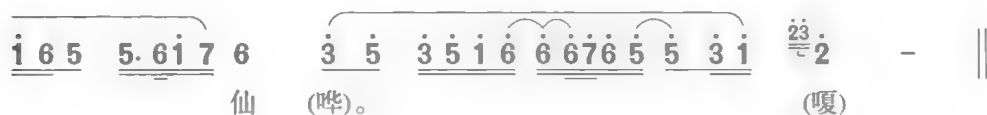
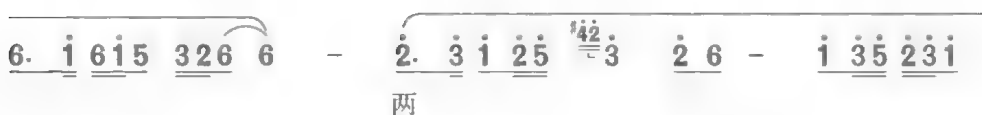
63. 《恭按家传》1=C

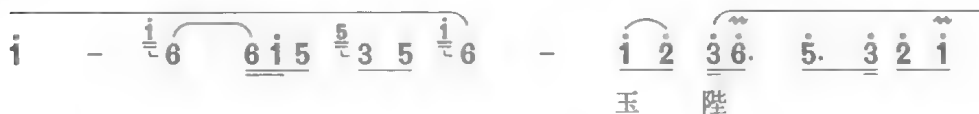
64. 《白鹤词》1=F

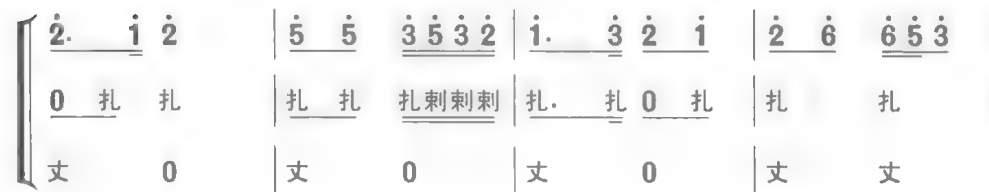
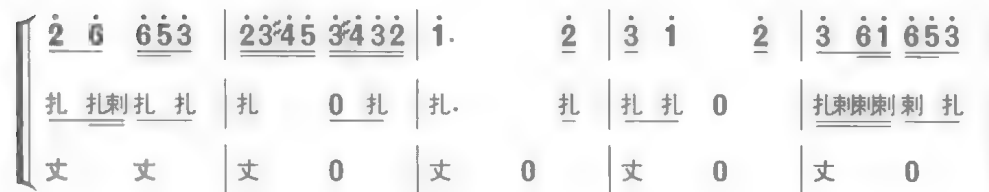
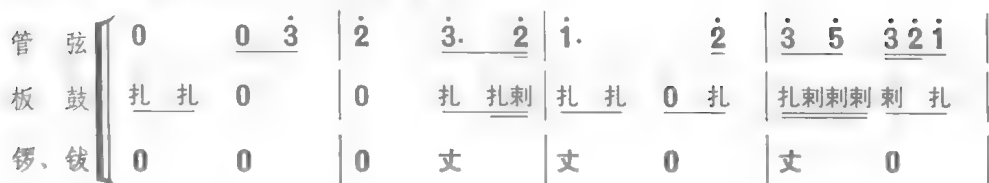

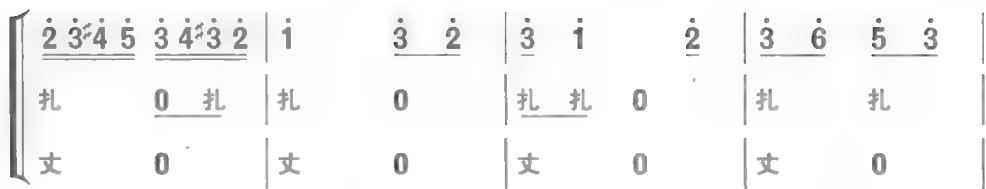

(二十八) “焚表”

65. 《焚表》1=F

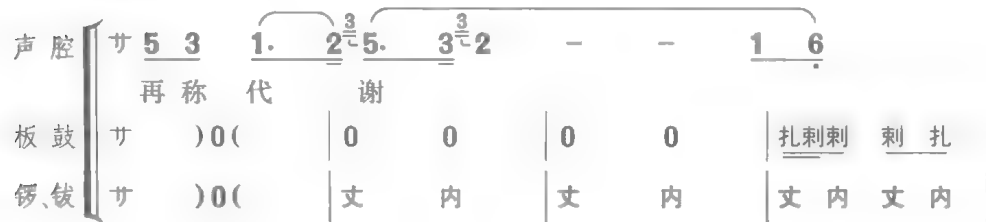

66. 步虚【回骈五云与】1=G $\frac{2}{4}$ ♩=105

(二十九) “代谢”

67. 《代谢》1=G

3 2 3 3 $\overset{3}{\underset{\cdot}{2}}$ $\overset{2}{\underset{\cdot}{1}}$ 6 1 5 3 $\overset{\frown}{2\ 5}$ $\overset{\frown}{3\ 2}$ 1 2 $\overset{\frown}{2\ 3\ 2}$
正 一 盟 威 经 录, 逢 行 拜 表 代 谢 事 凡 味 小

1 2 2 1 6̣ 0 5 5 3 3 5 2 2 3 3 3 2
人 尤 罗 纬, 再 同 斋 主 众 姓 人 等, 诚

声腔 { 2 2 1 6̣ 2 2 1 2 3 5 3 3 2 3 5 3
惶 诚 恐, 稽 首 顿 首, 顿 首 焚 香 百 拜 虔
同鼓 {) 0 (同同 | 0 0 同 |
锣、钹 {) 0 (0 | 普七 普七 |

{ 3 2 1 6̣ 1 2 - - - 2 1 6̣) 0 (
诚 上 启。
0 0 | 0 0 同 | 0 0 | 0 当 0 当 | 当 同. 同 | 同 |
普七 普七 | 普七 普七 | 普七 普七 | 普七 普七 | 普七 普七 | 普 |

5 5 3 3 5. 5 3 3 2 3 5 3 3 2 2 3 2
三 清 四 梵, 八 极 九 霄, 紫 阙 黄 房, 云 宫 星
1 6̣ 6̣ 1 2 1. 2 1 6̣ 0 0 5 5 3 5
府, 至 真 至 圣, 无 极 无 穷, 玄 穹 玉 帝,

声腔 { 3 6̣ 5 5 3 3 5 3 3 2 1 2 2 - - - 16̣
座 高 真 厚 地 之 洞 天 海 狱,
同鼓 {) 0 (鼓、钹间奏同上略

声腔 { 6̣ 2̣. 1̣ 6̣ 6̣ 1̣ -) 0 (||
复 炉 如 法!
板鼓 { 0 0 扎刺刺刺 刺刺刺刺 读 读 | 读 读 扎刺. | 扎 扎 扎刺. | 扎 ||
锣、钹 { 0 0 0 | 0 0 | 0 0 | 丈 七 丈七内 | 丈 ||

二、追荐忏

追荐忏科仪程式总介：

追荐忏：追荐已死亡灵而拔荐之，使生天界，是道教专门为死者做的拔亡法会。本次一日头亡做斋事是为追悼无锡道教先辈和悼念为国捐躯的阵亡将士而举行的。全天斋醮科仪包括课诵、关灯、传戒、破九狱等内容。自上午 8：30 始，至下午 5：30 结束，总计 9 小时，其程序列表如下：

时间	顺序	祭礼	斋事科仪程式及名称	唱念腔口	乐奏曲牌	班师分工	备注
8: 30	1	主坛	(一) 羽众人坛鸣法鼓		奏【小三通】	司乐三人	谱略
	2		(二) “开经”	唱《恭读慧炬》		羽众齐唱	丝竹伴奏
8: 35	3					全体羽众	
8: 55	4		(三) 念“道德经”	唱《颂经功德》		羽众齐唱	丝竹伴奏
	5				奏【清江引】	司乐九人	谱略
9: 05	6		(四) “青玄杆”	唱《开杆谒子》		羽众齐唱	丝竹伴奏
	7		(五) 念“仙杆”			全体羽众	
9: 10	8		(六) “回杆”	唱《杆调》		羽众齐唱	击乐伴奏
10: 25	9			唱《青华赞》		羽众齐唱	丝竹伴奏
13: 00	10	东坛	(七) “焚灯”	念《太上大道君》		羽众齐唱	丝竹伴奏
13: 07	11		(八) “启师”	朗念《伏以祥烟》		法师	击乐间奏
13: 50	12			唱《九阳灯》		法师班首	丝竹伴奏
13: 50	13		(九) “九阳灯科”		奏【清江引】	司乐九人	
14: 20	14	东、西坛		唱《谒子》		法师班首	丝竹伴奏
	15	西坛	(十) “传戒”入坛	唱《青华教主》		羽众齐唱	丝竹伴奏
	16				奏【一封书】	司乐六人	
	17		(十一) 念“举偈”			法师	
14: 30	18			唱《恭读慧炬》		羽众齐唱	丝竹伴奏
	19		(十二) “启师”	朗念《万法宗坛》		法师	击乐间奏

(续表)

剧目	片号	场次	音乐形式及名称	唱腔曲牌	演唱者	伴奏
14: 40	20			唱《三梦蝶》	羽众齐唱	丝竹伴奏
14: 45	21			念《伏以道资灵契》	法师	
14: 52	22		(十三) 白文	唱《赞礼玄元》	羽众齐唱	丝竹伴奏
	23			唱《东极青玄救苦尊》	法师	丝竹伴奏
	24			唱《云与颂》	法师	丝竹伴奏
	25		(十四) “降圣”	唱《香花灯茶果》	羽众齐唱	丝竹伴奏
	26			奏【小开门】	司乐六人	
	27			唱《吟偈》	法师领众合	击乐间奏
15: 20	28			唱《赞三宝》	羽众齐唱	丝竹伴奏
	29	东、西坛		唱《三宝章》	羽众齐唱	丝竹伴奏
15: 30	30			唱《志心忏悔》	羽众齐唱	击乐伴奏
	31		(五) “献供”	唱《忏除孽障》	羽众齐唱	丝竹伴奏
	32			唱《三皈依》	羽众齐唱	丝竹伴奏
	33			唱《智慧颂》	羽众齐唱	丝竹伴奏
						谱见本章五之四
15: 47	34			唱《九戒》	羽众齐唱	丝竹伴奏
	35			唱《海为颂》	羽众齐唱	丝竹伴奏
	36			唱《渴子》	羽众齐唱	丝竹伴奏
15: 54	37		(十六) 念“清静经”、“十方全体羽众经”等		羽众齐唱	

(续表)

时间	顺序	祭坛	斋事科仪程式及名称	唱腔腔口	乐奏曲牌	班师分工	备注
16: 15	38		(十七) “谢师”	唱《太清谱》		羽众齐唱	笛子伴奏
	39			唱《皈依正道》		法師领众合	
16: 30	40	圆场			奏【锣鼓圆场】	司乐六人	谱略
	41		(十八) “破九狱”	唱《清华教主》		羽众齐唱	唢呐锣鼓伴奏
	42			唱《秦珠慧炬》		羽众齐唱	唢呐锣鼓伴奏
	43			唱《琳瑯振响》		羽众齐唱	唢呐锣鼓伴奏
	44			唱《解冤释结》		羽众齐唱	唢呐锣鼓伴奏
16: 45	45			唱《救苦咒》		羽众齐唱	丝竹伴奏
	46			唱《破狱馑子》		羽众齐唱	同“施食”谱略
	47		(十九) “启师”	朗念《法以 株道范吉		法師	丝竹伴奏
17: 00	48			唱《九幽诸大地狱真符》		羽众齐唱	击乐间奏
	49			唱《大道洞玄经》		法師领众	丝竹伴奏
17: 18	50				奏【天下同】	司乐六人	谱略
	51			唱《香冒头》		法師	羽众送香冒
	52		(二十) “启师”			法師	谱略
17: 28	53			唱《送圣》		羽众齐唱	唢呐锣鼓伴奏
	54				奏【天下同】	司乐六人	

(一)羽众入坛鸣法鼓

1. 【小三通】略

(二)“开经”

2. 《忝珠慧炬》赞 $1=C \frac{4}{4} \text{♩}=50$

	(1 <u>16</u> 3 5 2 1 <u>6123</u>)				1.. <u>62</u> 1 <u>16</u> <u>5365</u>)							
声腔	5 6 5 ⁵ 3 2162				1. 2 3 2 35 3 2				1. 2 1 2 5			
	忝 珠 慧								炬,			
鼓	0 0 0 同 同				0 0 0 同 同				0 同 0 同 同 同			
钹	0 0 0 0				普 0 0 0				普 0 0 0			
					(3235				2 <u>2536</u> 5 <u>61</u> <u>6535</u>)			
	3. 5 6 <u>1</u> 6 5				3. <u>56</u> <u>1</u> 5 <u>61</u> <u>6531</u>				2. 1 <u>2355</u> 3. 5			
	朗 耀				茈				煌, (喔)			
	0 同 0 同 同 同				0 同 0 同 同				0 0 0 同 同			
	普 0 0 0				普 0 0 0				普 0 0 0			
	(2. <u>352</u> <u>6532</u> 1 6 1. 2				3 6 <u>3561</u> 5 5 <u>3513</u>)				(2. 3 <u>1</u> <u>15</u> 6 <u>61</u> <u>356</u>			
	2 1 3. 2 1 2 35				3 - 3. <u>56163</u>				5 5 <u>653</u> 6. <u>1</u> 6			
					光 明				遍 照			
	0 同 0 同 同				0 同 0 同 同				0 同 0 同 同			
	普 0 0 0				普 0 0 0				普 0 0 0			
	5. 3 2 1 2 3. 5 2532)				(1.. <u>23</u> 1 1 3. <u>561</u> <u>5321</u>				1 <u>16</u> <u>3566</u> <u>561</u> <u>3561</u>)			
	5 <u>6165</u> 3. 5 2 32				1 - 1 2. 1				6 1 <u>6 2</u> <u>3535</u>			
	九 幽				房, (喔)							
	0 同 同 同 同 同 同				0 0 0 0 同				0 同 同 同 同 同			
	普 0 0 0				普 0 0 0				普 0 0 0			

(2 6 3.56 $\dot{1}$ 5 53 6 $\dot{1}$ 5 | 3. 5 6 $\dot{1}$ 365 5 3532) | (1 1635612 36561 |

2 3 5. 1 6 $\dot{1}$ 5 | 3 - 5 353 | 2 3. 52 353. 2 |

黑 暗 尽 生 (嗯)

0 同同同同 同同 | 0 同 0 同同 | 0 同 0同同 同 |

普 0 0 0 | 普 0 0 0 | 普 0 0 0 |

61653 32 1 16 6112) | (3 2 3. 5 6 1 3 5 | 3 35 6 $\dot{1}$ 365 6 $\dot{1}$ 6535) |

1 - - - | 3. 5 6. 1 6 5 | 3. 5 6 1 5 6 $\dot{1}$ 653 |

光, 滞 魄 生

0 同同 同同 同同 | 0 同 0 同同 | 0 同 0同同 同 |

普 0 0 0 | 普 0 0 0 | 普 0 0 0 |

(2 6 $\dot{1}$ 2 16 235 5 3 | 2. 1 6 $\dot{1}$ 2 1 2 $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$) | (5 56 3 35 6 1 3.56 $\dot{1}$ |

2 - 235 3. 2 | 2 3532 3. 5 6 $\dot{1}$ 63 | 5. 6 $\dot{1}$ 6 65 3 |

方, (喔) 亡 爽

0 0 0 同同 | 0 同 0 同同 | 0 同 0 同 |

普 0 0 0 | 普 0 0 0 | 普 0 0 0 |

5 532 3 35 2532) | (1 16 1 12 3 35 6 $\dot{1}$ 36 | 5 6 $\dot{1}$ 6535 2 35 1 2) |

5 5 2 \sharp 4 3. 5 232 | 1. 2 3 5 5 3 | 2. 1 2 5. 6 1 2 |

上 天 堂。 朝 礼 香 云

0 同 0 同同 | 0 同 0 同同 | 0 0 同 同 |

普 0 0 0 | 普 0 0 0 | 普 0 0 0 |

(3. 5 6 [˙] 1 3 6 5 6 [˙] 1 6 5 3 5 2 3 5 6 5 3 2 1 1 6 3 5 6 1 2 3 5 2 3 1 2 3. 5 6 5 3 2
3 - 5 6 [˙] 1 6 5 3 2. 5 3 2 1 6 1 2. 3 5 6 5 3. 5 2 3 2
达 信, 天
0 同 0 同 同 0 同 同 同 同 同 同 0 同 同 同 同 0 同 同
普 0 0 0 普 0 0 0 普 0 0 0

1 1 1 6 3 6 5 6 3 5 6 1 2 1 2 3 5 6 [˙] 5 5 1 6 1 2 3 3 5 6 [˙] 1 3 6 5 6 [˙] 1 6 5 3 5
1 - 3 5 5 3 2 - 5 6 [˙] 1 6 5 3 - 5. 6 6 5 3
尊! 朝 礼 香 云 达
0 同 同 同 同 0 同 同 0 同 同 同 同 0 同 同 0 同 0 同 同
普 0 0 0 普 0 0 0 普 0 0 0

2 3 5 6 5 3 2 1 1 6 3 5 6 1 2 1 3 5 6 [˙] 5 5 [˙] 1 3 2 3 5 6 [˙] 1 5 6 1 3 5 6 7 6 5 3. 5 6 [˙] 1
2. 1 3 5 3 2 1 6 1 2 3 3 6 5 6 1 3. 5 6 3
信 天 尊! 朝 礼
0 同 同 同 同 0 同 同 0 同 0 同 0 同 0 同 同 同 同
普 0 0 0 普 0 普 0 普 0 普 0

5 3 5 6 5 6 [˙] 2 2 1 2
5 6 [˙] 1 5 6 5 3 2 3 3 5 7 6 - 5 3 3 2 2 - 2 3 5 3 7 6
香 云 达 信 天 尊
0 当 同 同 同 同 0 3 0 0 0 同 同 同 同 …… 同 同 同 同 同 同 同 同
0 0 0 0 3 普 同 普 …… 普 七 普 七 …… 普 0 普 七 普 普

由慢转快

注：括号内为乐队旋律谱。

(三)念“道课诵”

3. 念“道课诵”略

4. 《颂经功德》赞 1=C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=27

	(<u>3 5 2 3</u>)	<u>1</u>	<u>1 2</u>		<u>3 5 6</u>	<u>3 5 2</u>		<u>1. 2 3 5</u>	<u>2 1 6 2</u>			
声腔	<u>2̣ 2̣.</u>	<u>1 2</u>	<u>5 2̣ 5</u>		<u>2̣ 3 5 2 1</u>	<u>1 2</u>		<u>5 3 5</u>	<u>3 3 2</u>		<u>1. 2 3 5</u>	<u>2 5 3 2</u>
	元梵	恢漠	幽寂		度人,	诵经		功				
鼓	0	0	同同		<u>2̣ 0</u>	<u>0同同</u>		0	同同		0	<u>0同同同</u>
钹	0	0	内内		<u>2̣ 普</u>	七		普	七		普	七

1	<u>6123</u>	1	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>³5</u>	3.	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	3.	<u>56</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>3535</u>	2	<u>2536</u>	<u>5</u>	<u>616535</u>
1.						3.	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	3.	<u>56</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>353</u>	2.	<u>3</u>	<u>235</u>	<u>3</u>
德,						不	可					思	议, (呃)							
0	0					0	0					0	<u>0</u> 同同							
普	七					普	七					普	七							

<u>1 6 6532</u> <u>1 6 6112</u>	3. <u>5 613.561</u>	<u>5. 61 21 613.561</u>	<u>5 6 5 3 352532</u>
<u>2 123 2 1 2 5</u>	3. <u>5 3. 56163</u>	<u>5. 61 21 6. 13 5</u>	<u>5 6 5 3 2 23</u>
0	0	0	0
0	0 同 同	0	0 同 同
普 七	普 七	普 七	普 七

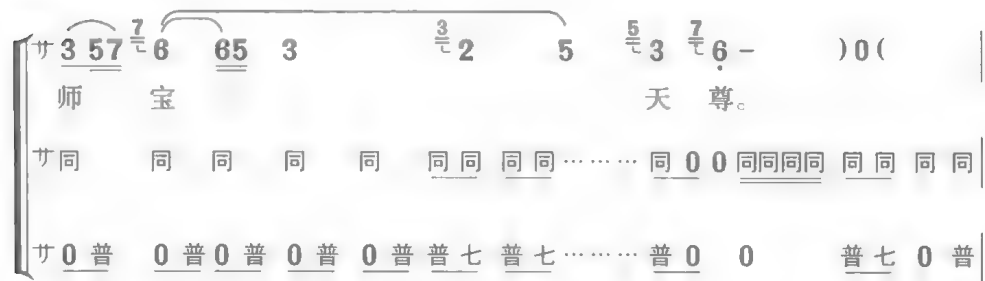
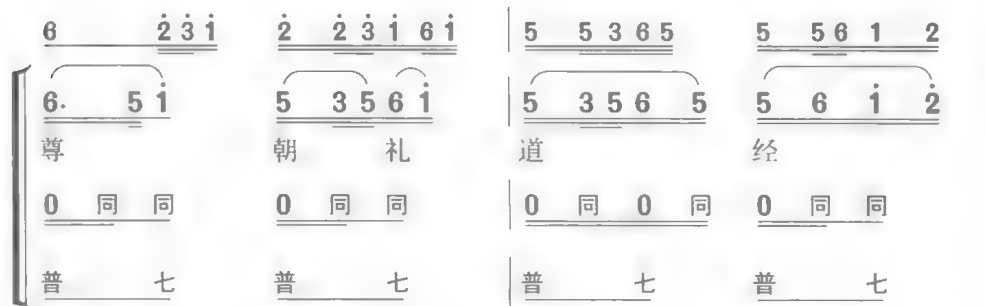
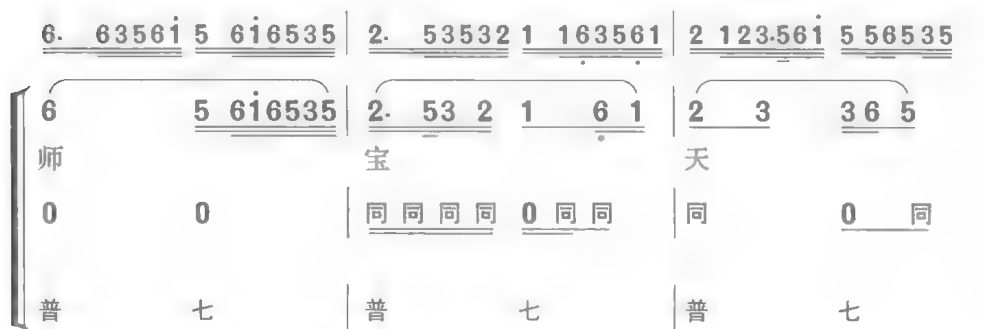
1	<u>621</u>	<u>1 356532</u>	1	<u>3561</u>	<u>5 613561</u>	2	<u>3561</u>	<u>561 615</u>	3	<u>356136</u>	<u>5 5 352</u>
1.	2	1	2	1	<u>2332</u> 6	2.	3	5	<u>6165</u>	3	<u>2 5 3 2</u>
继，	(依)					深	寿			与	天
0	0		同	0		0	当	<u>同同同</u>		同	<u>0同同</u>
普	七	普	七	普	七	普	七	普	七	普	七

<u>1. 2̇3̇2̇3̇5̇</u> <u>2̇ 3̇5̇3̇2̇1̇</u>	<u>6. 1̇2̇ 3̇</u> <u>1̇. 6̇1̇ 2̇</u>	<u>3. 5</u> <u>6 1̇ 565</u>
1. 23 5 2 3 2321	6. 12 32 1 235	3. 5 6 1̇ 6 5
齐, (呃)		大 道
0 0 同 同	0 0	同 0 同 同
普 七	普 七	普 七

<u>3. 56 1̇</u> <u>5 61̇6535</u>	<u>2 612 36</u> <u>2̇3̇5̇ 3̇5̇3̇</u>	<u>2. 1̇61̇3̇2̇ 1̇</u> <u>2̇ 3̇</u>
3. 56 1̇ 5 61̇65 3	2 23553235	2. 13532 3 5 61̇63
无	为, (呃)	
0 0 同 同	0 同 同 同 同	同 0
普 七	普 七	普 七

<u>5 561̇</u> <u>6. 1̇3561̇</u>	<u>5. 1̇61̇5</u> <u>3 2532</u>	<u>1 621</u> <u>3. 561̇63</u>
5. 61̇ 2̇1̇ 6 653	5. 1̇61̇5 3	1. 2 3. 561̇63
万 古	乐 永	熙 朝 礼
0 0 同 同	同 0 同 同	0 同 同 同
普 七	普 七	普 七

<u>5. 63561̇</u> <u>5 5 3 5</u>	<u>61̇ 3.561̇</u> <u>5 653</u>	<u>2 356532 1 163561̇</u>
5 1̇ 2̇ 1̇	6 6 1̇ 5 653	2. 53532 1 6 1̇
道 经	师	宝
0 0 同 同	同 同 同	0 同 同 同 同
普 七	普 七	普 七

注：括号内为乐队旋律谱。

5	6̇165	3.	52162	1	5 6	5.	63 2	1	5 5	6.	1̇653
皈	命	礼,	玉皇	宥	罪,	度亡	宝				
0	同	同	同	同	同	0		0		0	
普	七	普	七	普	七	普	七	普	七	普	七

(0 5 6 3				3. 7 6)							
2	2312	3 5	3 1	2	-	0	0				
忏	请	宣	扬。								
0	0	0	同	同	同	同	同	同	同	同	
普	七	普	内	内	0	内	内.	普			

(五)念“起忏”

7.念“起忏”略

(六)“拜忏”

8.《忏调》1=C $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ ♩=66

0 1	2 3	$\frac{3}{4}$ 5	$\frac{5}{4}$ 3 5	3 2 3	-	$\frac{3}{4}$ 5	6 6	5	2	2
朝 (乙)	礼	太乙	救苦	天	尊,	志心	朝	礼,		

5 5 6	3 2	$\frac{5}{4}$ 3.	2 1	5 6	5 3	2	2	3 3 5	6 5 3	3.	2 1
九幽	拔罪	天	尊,	志心	朝	礼,	十方	救苦	天	尊,	

5 6	5	5 3 2	2	3 3 5	$\frac{3}{4}$ 5 5 6	3.	2 1	1 1 6	1	2 2
志心	朝	礼,	玉宝	皇上	天	尊,	志心	朝	礼,(啊)	

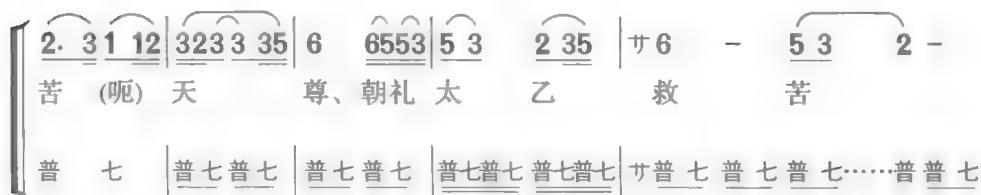
3 5 6	5 6 5	3. 2 1	$\frac{4}{4}$ 5 6	5. 3 2	2 (注)
玄真	万福	天	尊,	志心	朝

$\frac{4}{4}$ 1 1 6	1	2	2	5 6	3 2	3.	2 1
礼,	太乙	救苦	天	尊。			(下略)

“(注)”为两个声部演唱谱。

9. 《青华赞》 1=C $\frac{2}{4}$ ♩=58

①为两个声部演唱谱。

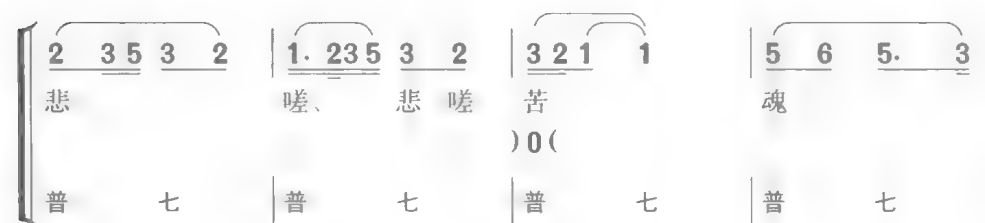
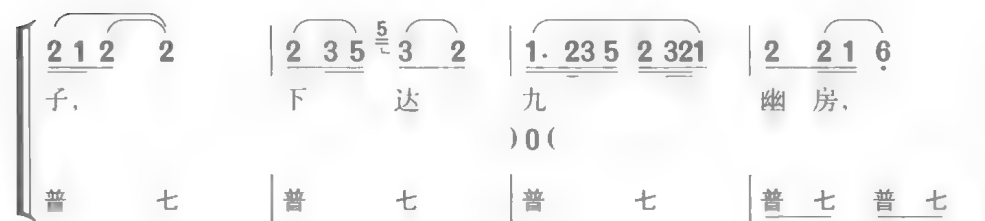
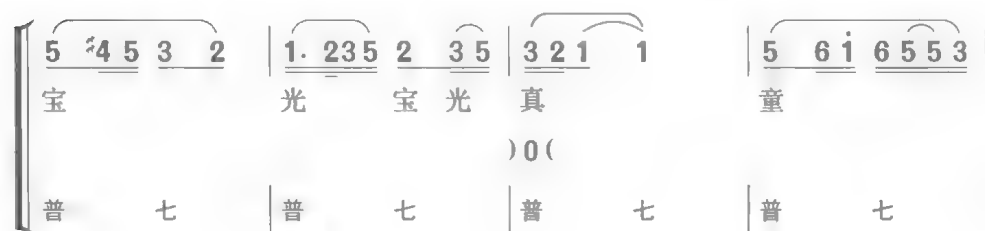
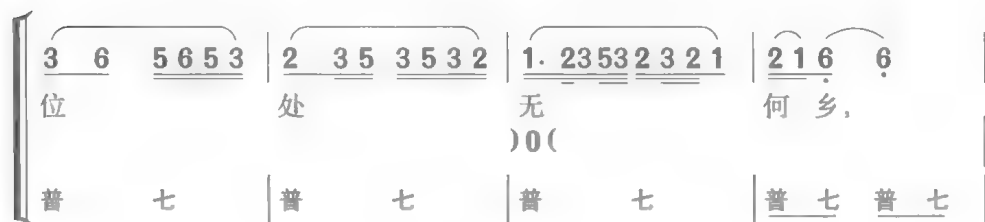

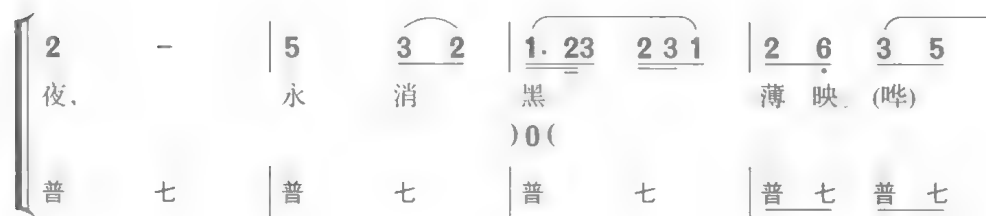
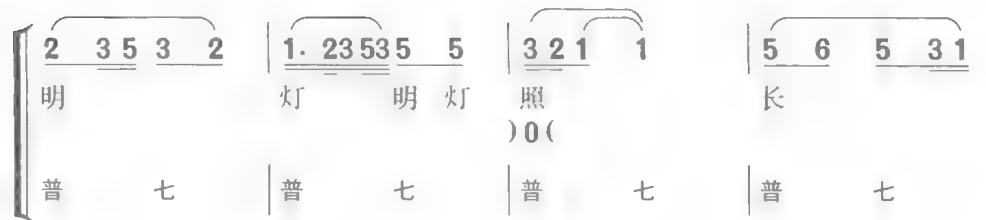
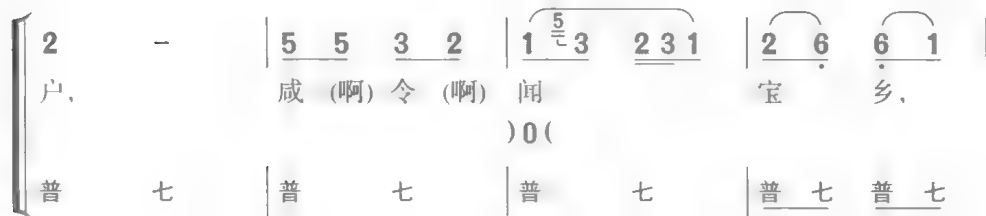
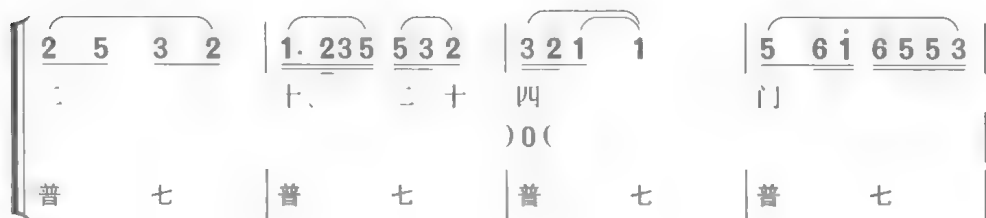
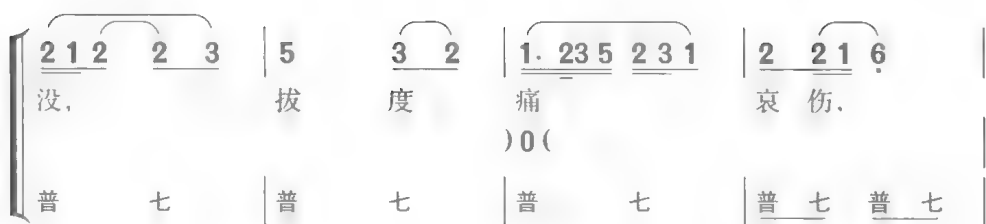
注：为两个声部演唱谱。

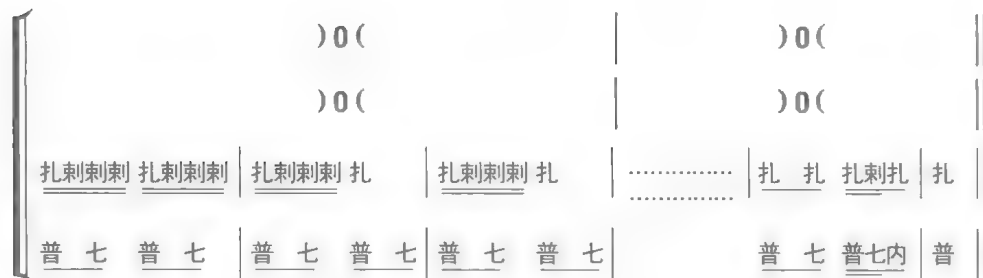
(七) “关灯”

10. 《太上大道君》1=D $\frac{2}{4}$ ♩=39

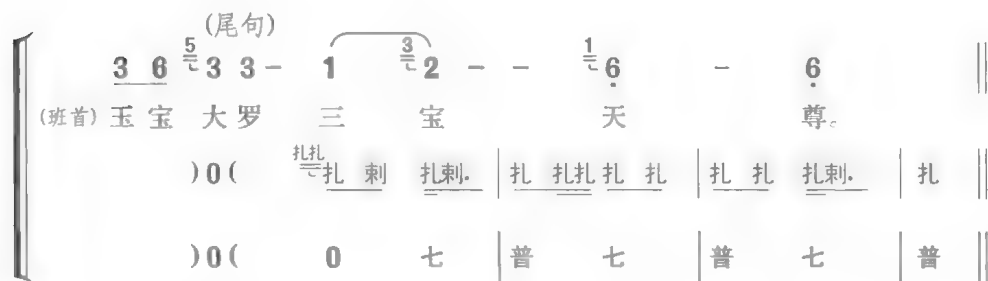

(八) “启师”

11. 《伏以祥烟》1=D

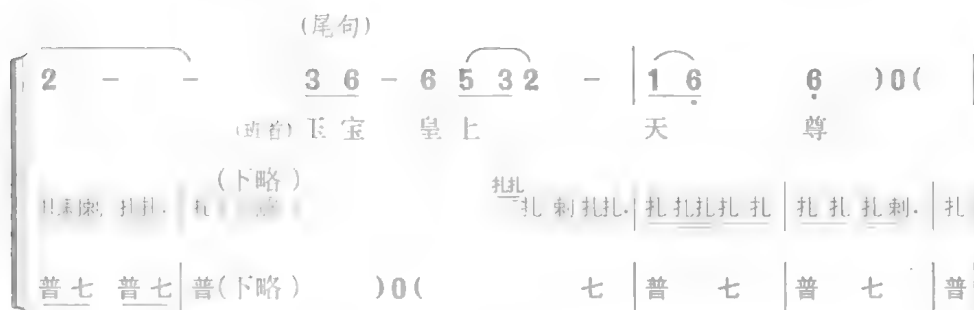
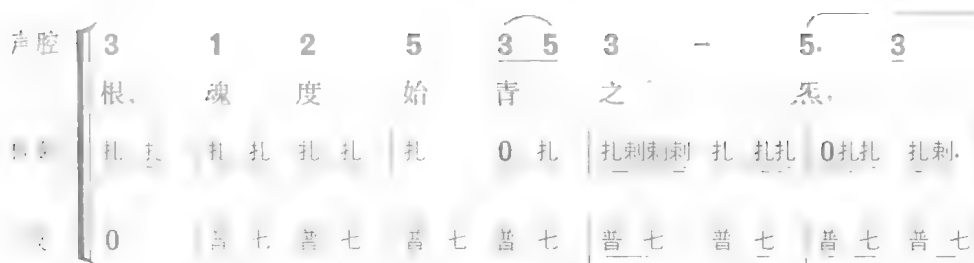

(九) “九阳灯科”

12. 《九阳灯》

《九阳灯》 第一段 1=D

1 = D $\frac{3}{4}$ ♩ = 65

《九阳灯》第二段 1=D

(尾句)

1 = D $\frac{2}{4}$ ♩ = 52

5 5 3 2 | 1 1 2 3 5 | 5 0 2. 3 2 1 | 6 1 2 1 6 5 | 6 7 6 |
洞 明 紫 户 之 (呃) 炁, (呃)

5 3. 5 | 6 5 3 | 2 2 5 3 2 | 1 2 5 3 | 5 5 3 5 |
无 量 结 紫 户, 炁 (呀) 尊

6 5 6 5 3 | 2 3 5 3 2 3 5 | 2. 5 3 2 3 5 | $\frac{3}{4}$ 2. 1 6. 1 | 2 2 2 3 5 |
天 中 王, 开 (啊) 度

3 2 1 | $\frac{1}{4}$ 6 1 2 1 | 1 3 2 1 6 | 5. 6 5 | 5. 6 1. 6 |
飞 玄 爽 凝 化 轮

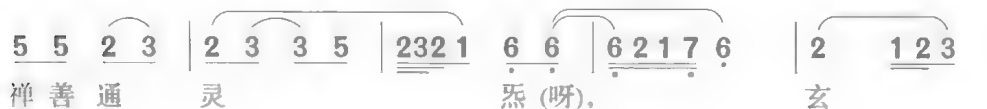
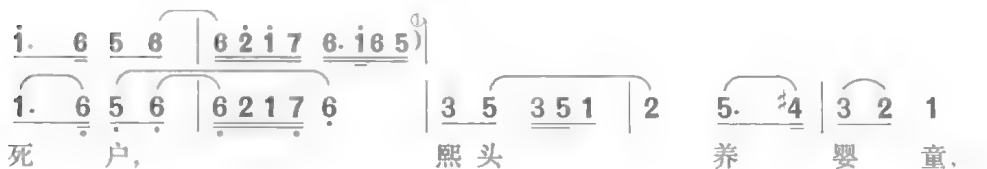
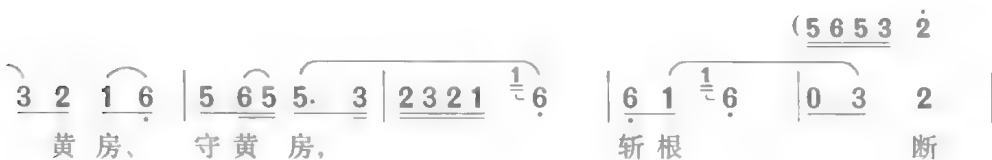
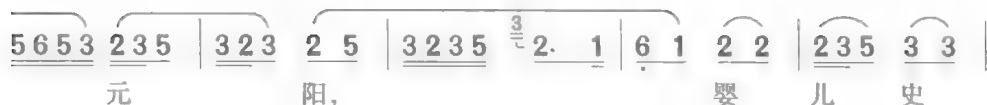
5 1 6 5 3 2 | 1 3 5 6 5 | 5. 3 2 3 2 1 | $\frac{1}{4}$ 6 6 1 | $\frac{1}{4}$ 6 5 3 2 3 5 |
空 洞 轮 空 洞, 故 根 (嗯)

2. 3 1. 6 | 5 3 6 6 2 1 7 | 6. 1 6 5 3 5 | 3 5 1 2 3 | 5 6 5 3 2 |
离 昔 爱, (哎) 缘 本 思 旧

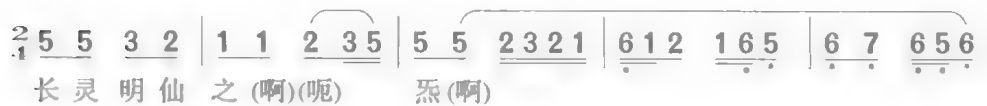
1 5 5 3 | 2 3 2 3 | 3 5 2 3 2 1 | 5 6 6 2 1 7 | $\frac{1}{4}$ 6 2 |
宗, 幽 夜 沦 遐 劫 (呃), 对

1 2 3 2 2 | 2 5 3 2 1. 2 | 3 5 3 2 | 1. 2 3 3 2 3 1 6 | 5 6 6 2 1 7 |
尽 (啊)、 对 尽 大 运 通,

6 5 5 | 3 5 6 6 | 5 2 | 2 5 3 2 1 | 3 5 3 5 | 3 5 6 6 |
帝 (啊) 真 始 明 精, 号 曰 字

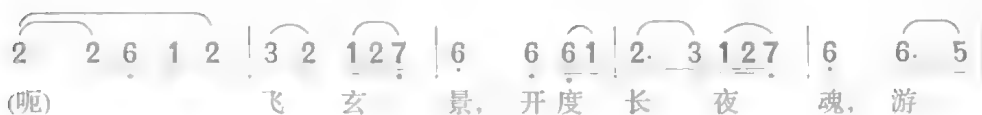

《九阳灯》 第三段 1=D $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=54

1. 为两个声部演唱谱。

1=G

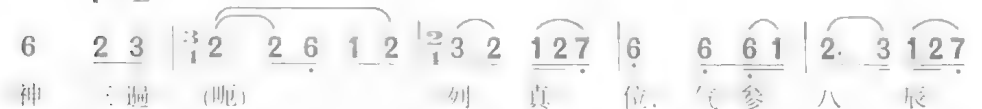
1=F

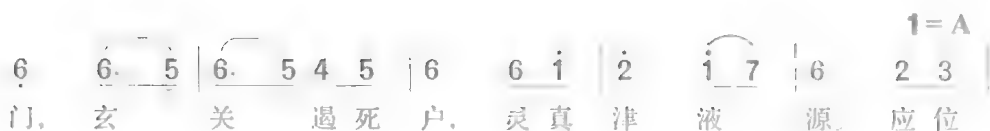

1=B

1=E

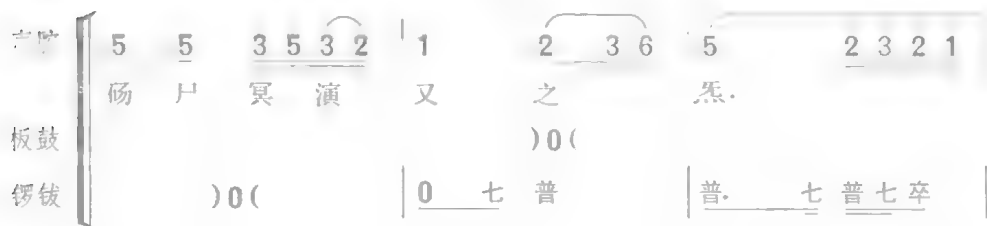

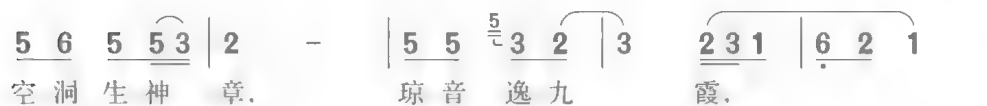
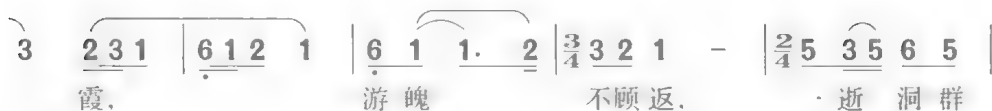
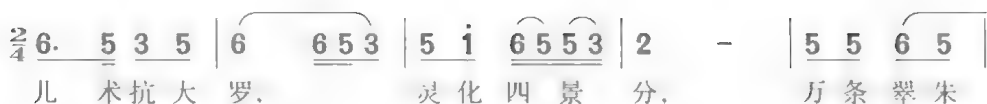

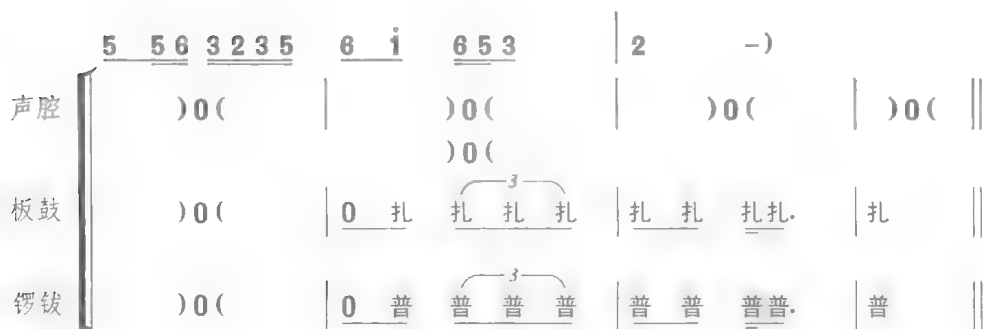
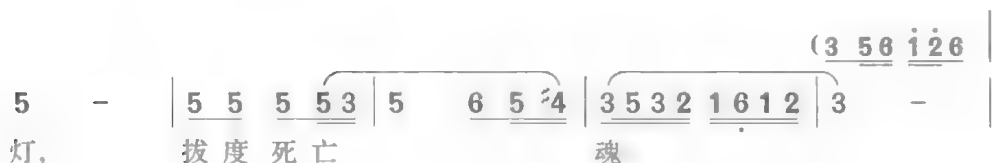
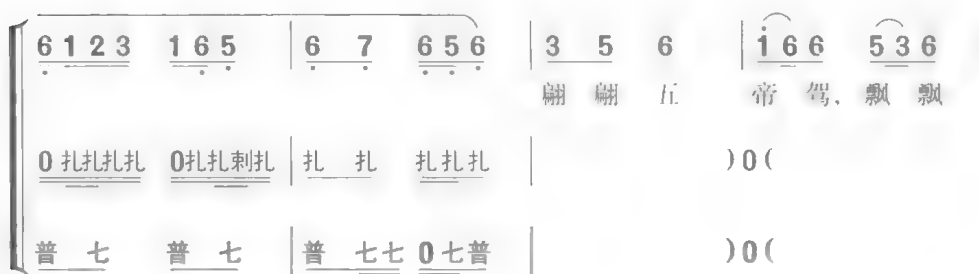
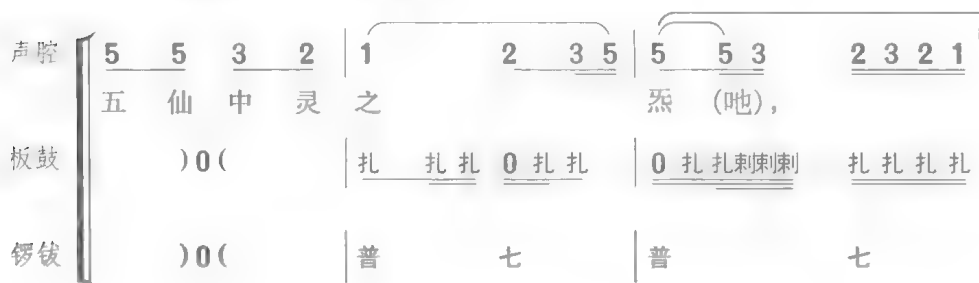
1 = D 渐慢

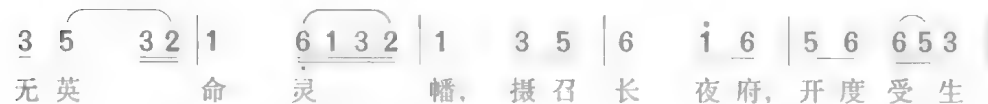
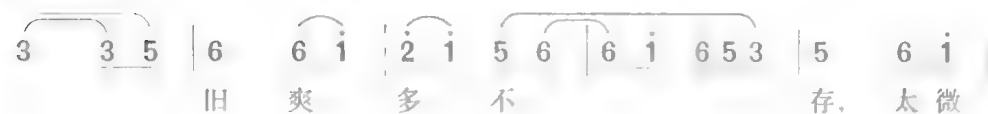
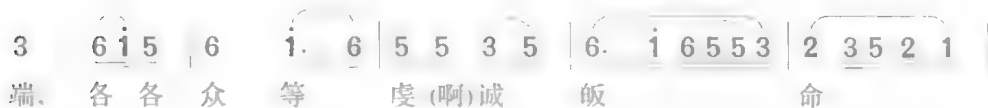

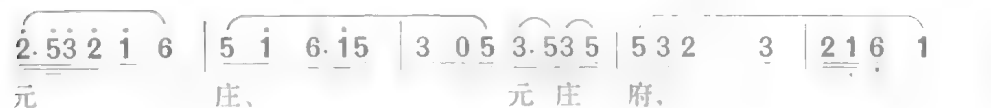
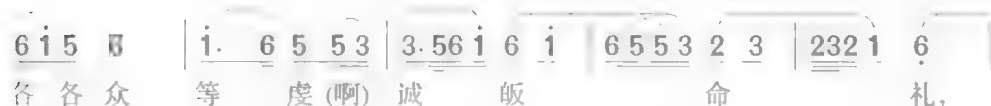
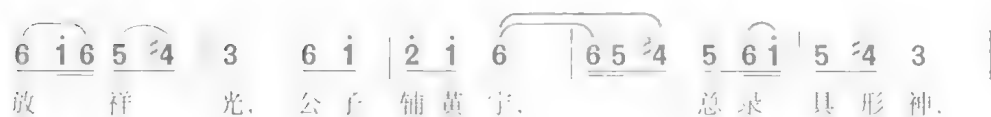
注: 自本段起, 后六段每段曲前有法师朗念, 因音调同于第一、二段, 从略。

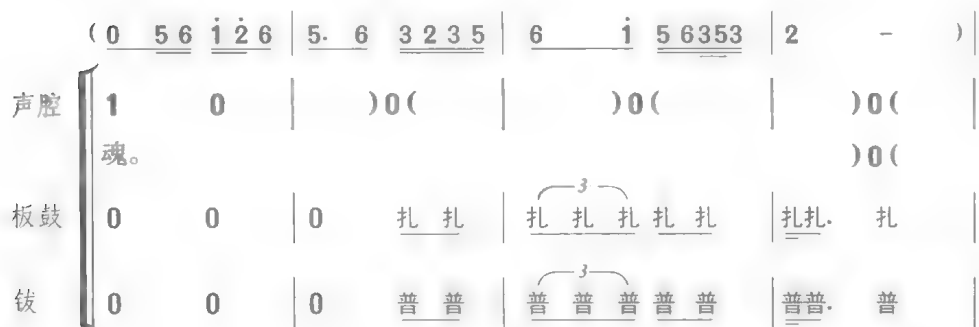
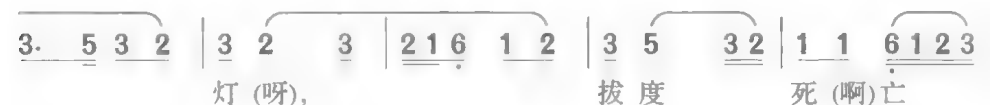
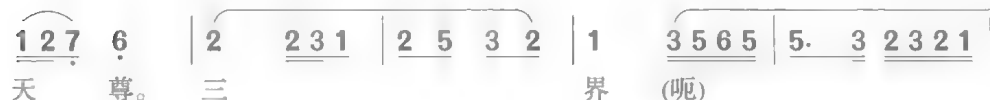
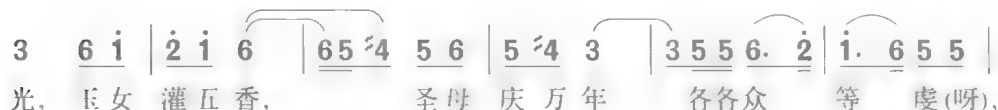
《九阳灯》第四段 1 = D $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩ = 59

《九阳灯》第五段 1=D $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=44

《九阳灯》第六段 1=D $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=47

声腔	5 6 <u>1̇</u> 5 6 3 2 1 3. 5 6 5 5 5 3 2 3 2 1
	高 真 冲 融 之 炁 (呃),
板鼓) 0 (扎 扎 扎 0 扎 扎刺刺刺 扎 扎 扎 扎
钹) 0 (普 七 普 七

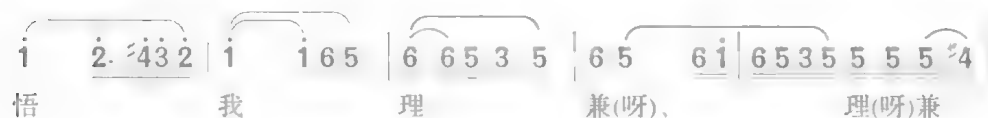
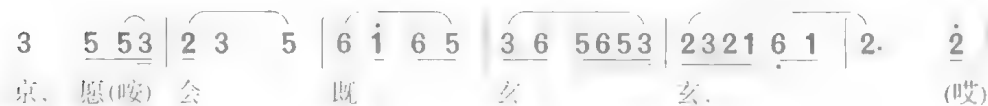
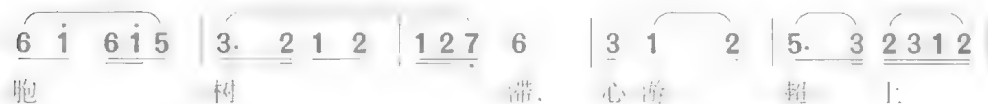
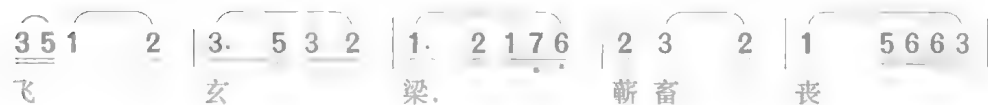
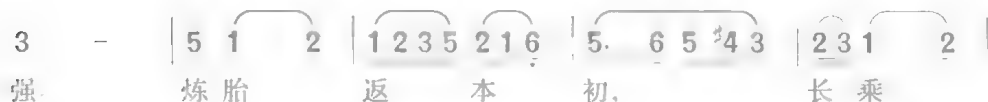
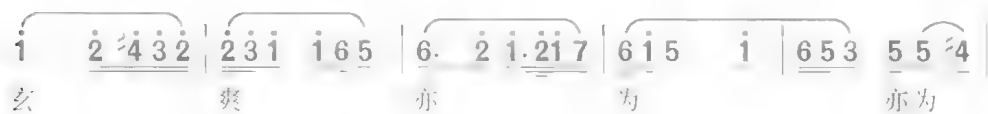
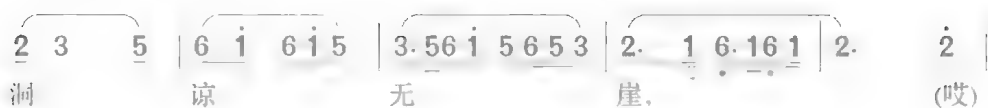
6 1 2 3 1 6 5 5 6 7 6 7 6 $\frac{1}{2}$ 5 5 6
0 扎 扎 0. 扎扎扎 扎 扎 0 扎 扎) 0 (
普 七 普 七 0 七 普) 0 (

1. 2353 2. 16 5. 6 5 4 3 2 3 1 2 3 2 1 2 3 5 3 2
无 色 界, 霄 映 冠 十

1. 2 1 7 6 2 3 2 1 5. 6 3 2 3 5 2. 1 7 2 7 5. 6 1 1 6
方, 回 化 轮 无 影,

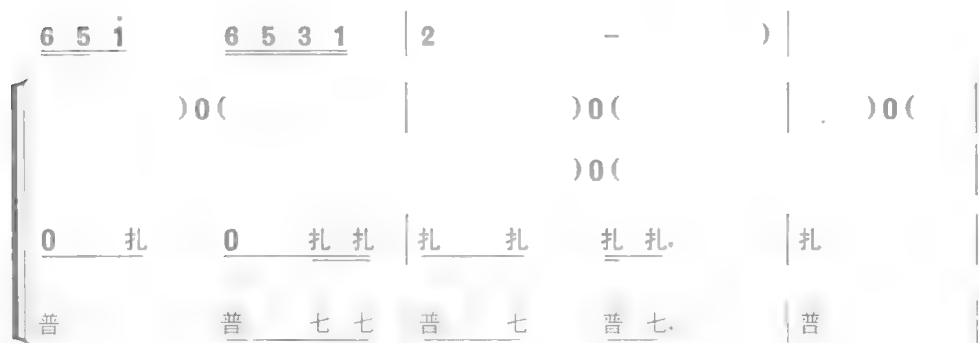
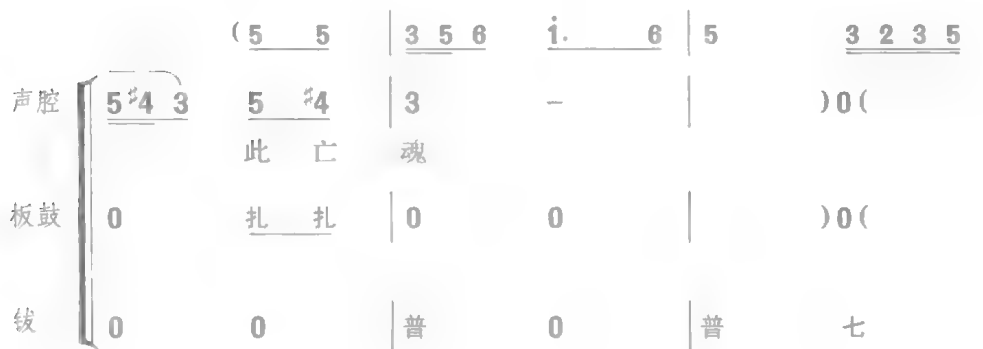
5 6 5 $\frac{32}{\text{c}}$ 3 5 1 5 6 1 6 5 4 3 3 5 6 1 6 1 5
冥 期 趣 道 场, 灵 驾 不

3. 2 1 2 1 2 7 6 3 1 2 5 3 2 3 2 1 3 5 5 3
待 罄, 朗 然 生 神 章, 空

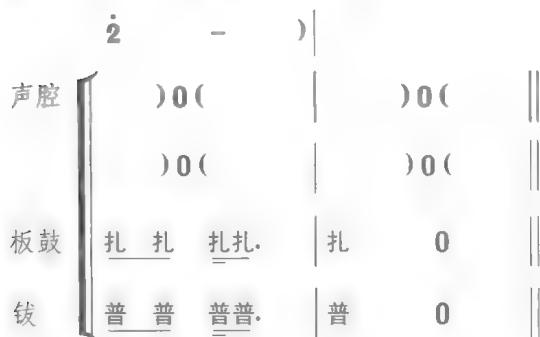
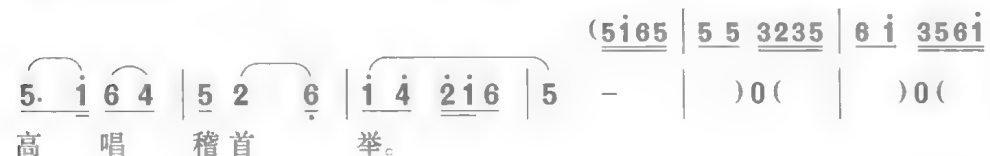

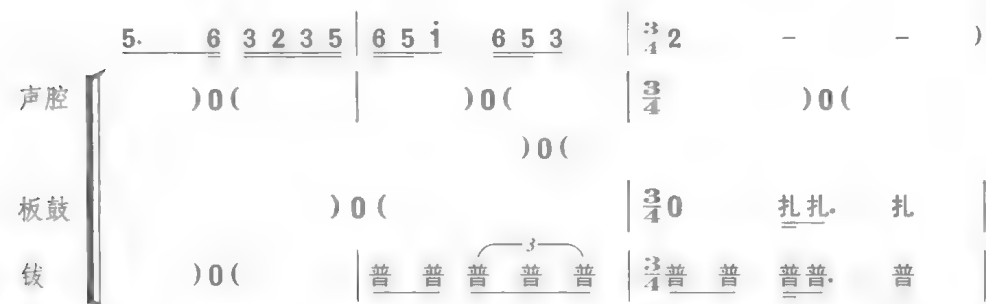
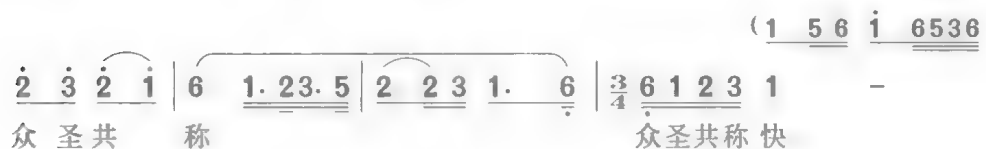
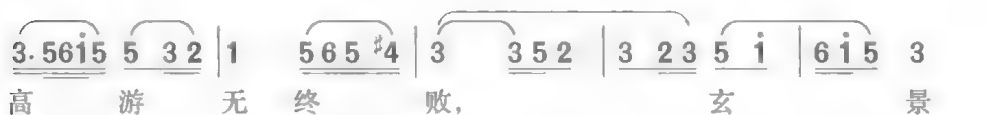

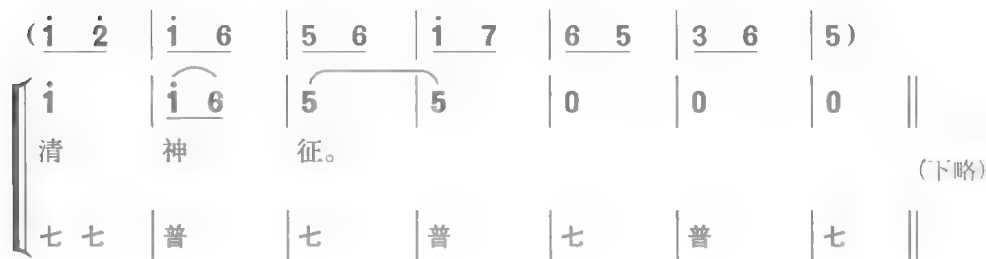
♩ = 80

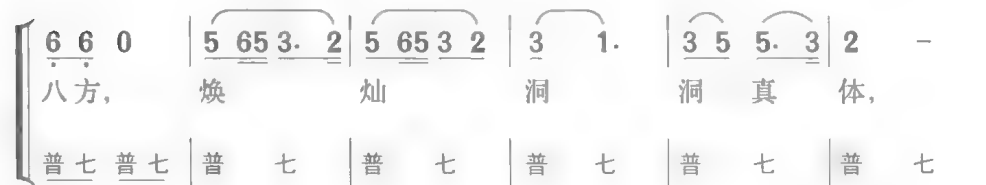
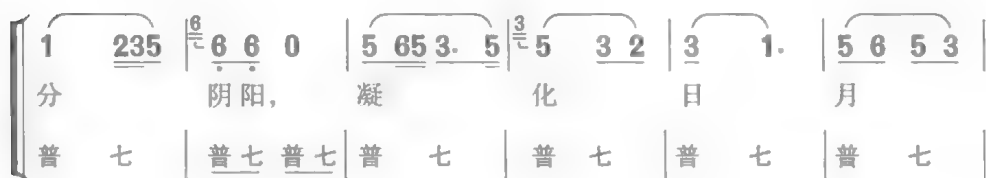
《九阳灯》第七段 $1=D \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \text{♩} = 49$

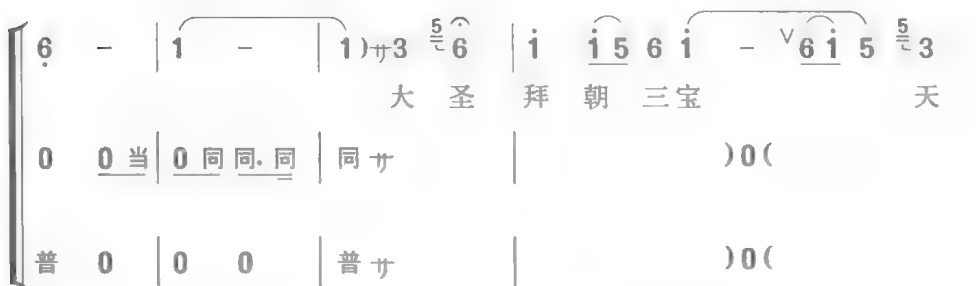
《九阳灯》第九段 $1=D \frac{1}{4} \text{♩} = 120$

(下略)

1 = D $\frac{2}{4}$ ♩ = 60

13. 【清江引】1=D $\frac{2}{4}$ ♩=90

(十) “传戒”入坛

14. 《谒子》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=70

15. 《清华教主》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=45

声腔	0 0	(<u>6. 7 6</u>	<u>6 3 5 6²</u>	<u>1̇</u>	<u>6 5 3</u>	<u>3 1̇ 6 1̇ 5</u>	
) 0 (
同鼓	同 同 同	同 同 同	0 同 同	同 同 同	0 同		
锣钹	令 令 0 令	普 令 令	普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令		

(3 -)

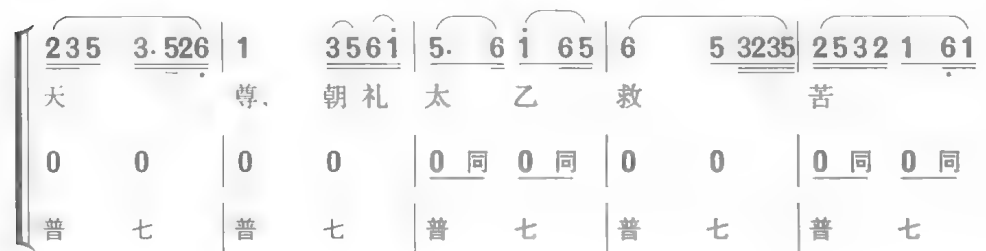
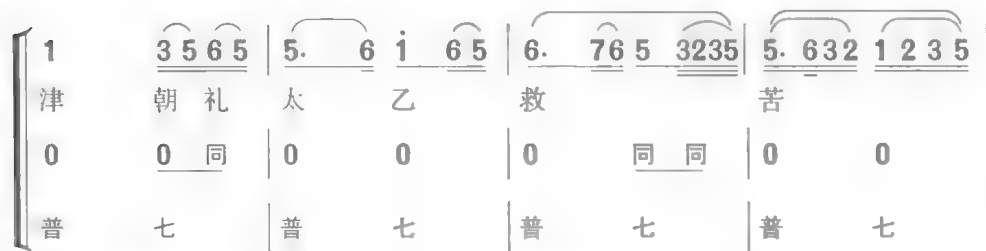
(1321)

<u>5 6 5 3 2</u>	<u>1. 2 3 5 2 1 6</u>	<u>1² 1</u> 1	<u>3. 5 6 1̇ 5</u>	<u>3 6 5 3 2 3 5</u>	
青 华 教	主,		太 乙 慈		
0 0	0 0	0 同	0 0	0 0	
普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令	

(1612)

<u>5 3 2</u>	<u>2 3 5</u>	<u>2 6</u>	<u>1 0</u>	<u>3. 5 6 1̇ 6</u>	<u>5 6 1̇ 6 6 5 3</u>	<u>5 3</u>	<u>3 2</u>	
尊,		六	清	应	化	现	真	
0 0 同	0 0 同	0 0	0 0	0 0	0 0			
普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令			

<u>1² 1</u>	<u>1 6</u>	<u>1 2 1 6</u>	<u>1</u>	<u>2. 3</u>	<u>5. 3 6 5</u>	<u>3</u>	<u>2 5 3 2</u>	
形,		大	开	甘	露			
0 0	0 同 同	0 0 同 同	0 0					
普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令	普 令 七 令				

								(0 3̣ 5̣ 6̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1̣ 6̣)
サ	$\frac{3}{4}$ 2̣							$\frac{1}{4}$ 6̣ 6̣ -
	(呃)							天 尊。
サ) 0 (0 同同 同同同同 同 同. 同
サ	普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普						七	普 七. 普

注：括号内为乐队间奏。

16. 【一封书】1=C $\frac{2}{4}$

管弦	(0 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 1̣ 3̣ 2̣ 3̣ 1̣ 6̣ 1̣ 3̣ 2̣ 1̣ 3̣ -
同鼓	(0 0 同 0 0 同同 同 0 0 0
钹	普 七 普 七 普 七 普 七

5̣. 6̣ 6̣ 1̣ 5̣ 4̣ 3̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣. 6̣ 3̣ 3̣ 5̣ 2̣ 1̣ 6̣ 2̣
0 同同同同 同 0 同 0 0 0 同 0 同
普 七 普 七 普 七 普 七

$\frac{3}{4}$ 1̣ - - $\frac{2}{4}$) 0 (
$\frac{3}{4}$ 同 0 0 同 $\frac{2}{4}$ 0 同同 0. 同同
$\frac{3}{4}$ 普 0 0 $\frac{2}{4}$ 0 0

(十一) “举偈”

17. 念“举偈”略

18. 《忝珠慧炬》赞 1=C $\frac{2}{4}$ ♩=42

声腔	0	0	0	5 6 5	3 2	1. 235	21 6
				忝 (啊)	珠	慧	
同鼓	同 同	0 同	同同.	同	0	0	0
锣钹	令 令	普 七	普七令	普	七	普	七

	1	1 3 2	3 5	6 1̇ 5 4	3. 56. 55	3235	5 3 2	2 3 5
炬,			朗	耀	炭		煌,	
	0	0 同	0	0	0	0	0	0
普	七		普	七	普	七	普	七

(0 2 5 6)

	2	216 $\frac{6}{\text{七}}$ 1	3. 5	6 1̇ 6	5 3 5	6 653	2 0 5 3	3. 21 6
			光	明	遍	照	九	幽
	0	0 同	0	0	0	0	0	0
普	七		普	七	普	七	普七普七	普七普七

(1 6 2)

	1	-	1 2 1 6 1	2. 3 5 6 5	3	2. 53 2
房,			(啊)	黑 暗	尽	生
	0	0	0 0 同	0 0	0	0 同
普	七		普 七	普 七	普	七

(3 5 6 1)

	1. 235	2 3 1	6	5 6 5	3 3 5	6. 1̇ 5 4	3	5 653235
光,			滞	魂 (啊)	生	方,	亡	
	0	同 同	0 同 0 同	0	0	0	0	
普	七普七	普七普七	普 七	普	七	普	七	

(2̣ 3̣2̣3̣2̣ 1̣ 6̣5̣3̣)

5̣	3̣ 1̣ 2̣	2̣ 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣	2̣	2̣ 1̣ 6̣	1̣	5̣	6̣ 1̣	6̣	6̣ 5̣ 3̣	2̣	3̣ 5̣	3̣	2̣
爽						亡	爽			上		天	
0	同		0	同	同	0	0	同		0	0	同	
普	七		普	七		普	七			普七普七	普七普七		

(5̣ 3̣ 6̣ 1̣ 5̣)

1̣	3̣ 5̣ 5̣ 3̣	53̣ 2̣	1̣ 6̣ 1̣ 2̣	3̣	3̣. 6̣ 5̣	5̣	3̣ 2̣	1̣. 2̣ 3̣ 5̣
堂	朝 礼	香	香 云	达	达	信		
0	0	0	0	0	0	0	0	同同
普	七		普	七		普	七	

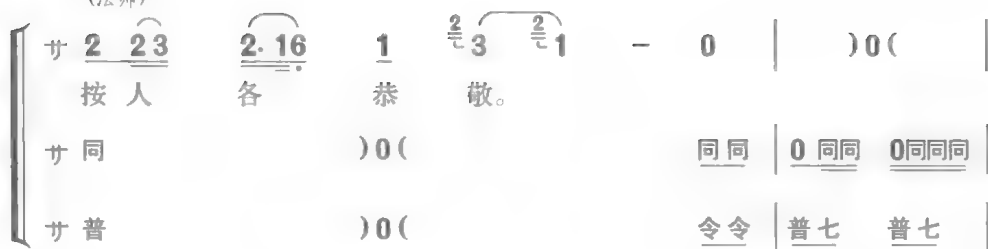
2̣. 3̣ 5̣ 6̣	3̣. 5̣ 2̣ 1̣ 6̣ 2̣	1̣	3̣ 5̣ 5̣ 3̣	53̣ 2̣	6̣	1̣ 2̣	2̣ 3̣	3̣. 6̣ 5̣
天		尊,	朝 礼	香	香 云	达	达	
0	同 同	0	0	同	0	0	0	同 同
普七普七	普七普七		普	七		普	七	

渐慢

5̣. 6̣ 3̣ 2̣	1̣ 2̣ 1̣ 6̣ 0̣	2̣	3̣ 5̣	3̣ 6̣ 5̣	3̣ 4̣	5̣ 6̣	6̣ 2̣ 1̣ 6̣	5̣ 6̣	5̣	3̣ 2̣	3̣ 5̣
信		天			尊,	朝 礼	香		云	达	
0	同 同	0	同 同	0	3̣ 4̣	0	0	0	0	0	
普	七		普	七	3̣ 4̣	普七	普七普七	普七普七	普七普七	普七	

サ 6̣	6̣ 5̣ 5̣ 3̣ 2̣	→	5̣	3̣ 7̣	6̣	-
信			天		尊。	
サ 同 同	0 同	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	当
サ 普 七	普 七	普七普七	普 七	普七普七	普七普七	普 七 七普七令

(法师)

(十二) “启师”

19. 《万法宗坛》1=^bE

3 5 2 3 5 3 2 2 6̣ 1 3 2 2 0 2 3 5 3 3
孤, 追 荐 祈 超, 上 生 信 人, 马 珍 媛、钱

2 3 2 2 3 1 2 0 5 3 2 3 2 3 2 ⁵/₄ 3 2 3 5
铁 民、王 福 元、施 锐 江、周 仁 宝、张 峻

3 3 2 3 0^V 5 2 3 5 2 3 5 2 3 0^V 3 3 2
丰、倪 国 良 领 下 民 众 姓 人 等, 合词为

3 5 3 2 3 3 5 3̣ 2 3 3 2 3 1 2 2 0 3
荐 亡 故, 阵 亡 将 士, 男 女 乏 祀 孤 魂, 诚

3 5 3 2 1 2 3 5 3 2 2 0 2 3 5 3 2
惶 诚 恐, 稽 首 顿 首, 顿 首 焚

声腔	2	5	2	2	<u>3 5</u>	3.	2	2	-
	香,	俯	躬	奏		启		(哎)	
同鼓	同	0	0	0同同同同	0	0同同同	0同	0同同同	
钹	普七	普七	普七	普七	普七	普七	普七	普七	

			0(2	<u>3 1</u>	2	2
					三	清	四	御,
同.同同同	同同同	同.同同同	同同同	同同. 同	0	0	0	0
普七	普七	普七	普七	普七 普	0	0	0	0

2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 5 3 2 2 2 2 3 2
 八 极 九 霄, (嗯) 青 玄 九 阳 上 帝, 三 十 二

3 1 2 2 0 0 $\frac{3}{\text{ㄣ}}$ 5 3 $\frac{3}{\text{ㄣ}}$ 5 3 2 3 2 2 2 3 2 2
 天 帝 君, 五 方 五 老 上 帝, 十 方 十

3 5 3 2 2 0 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2
 极 高 真, 至 真 无 上 三 十 六 部 尊 经。

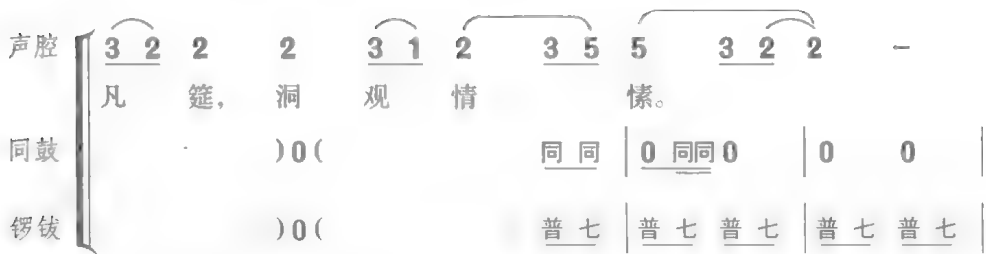
2 3 5 5 3 3 2 2 2 3 2 2 0 3 3 2 3 5 2
 十 方 已 得 道 大 圣 众 中 天 列 象, 河

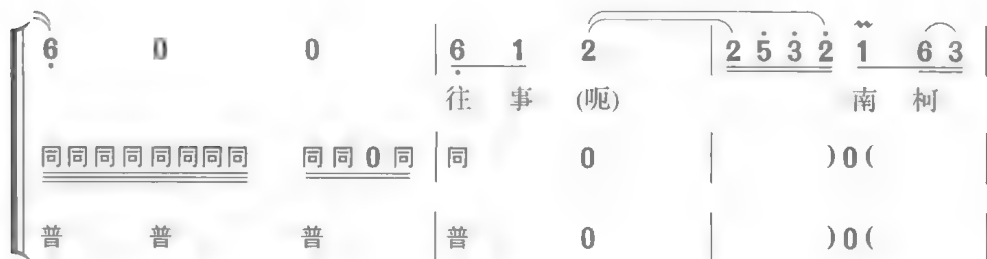
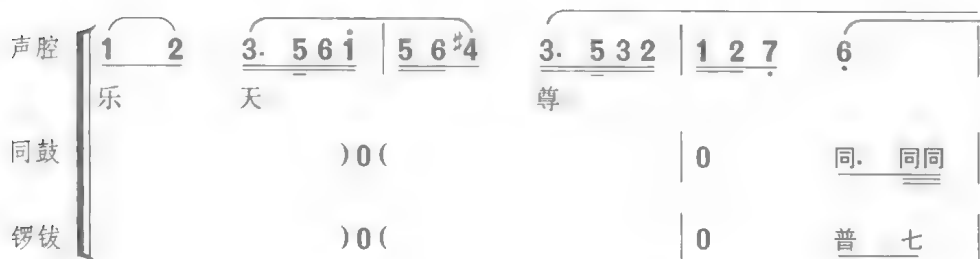
声腔	5 3 3 2 2 2 -) 0 (
	汉 星 真
同鼓	0 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
铎钹	0 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七

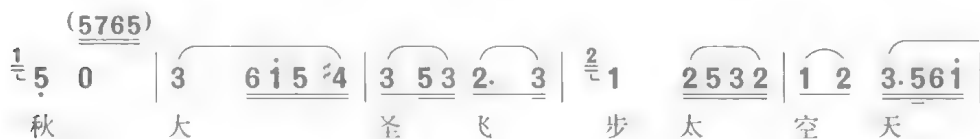
同鼓	同 同 同 同 0 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
铎钹	普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普

3 5 5 3 3 2 3 1 2 2 $\frac{2}{\text{ㄣ}}$ 3 3 2 5 3 2 3 5
 丘 狄 九 洲, 八 溟 四 渚, 名 山 大 泽, 主 宰

3 2 2 0 2 3 5 3 2 2 2 3 1 1 2 2 $\sqrt{\text{慢}}$ 2 3 5
 灵 神, 三 界 万 灵, 冥 阳 列 圣, 共 降

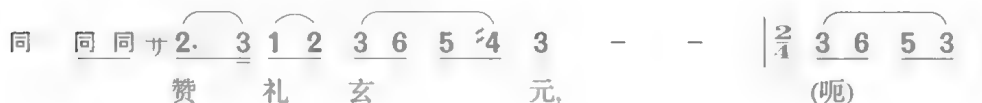
20. 《三梦蝶》 1=C $\frac{2}{4}$ ♩ = 40

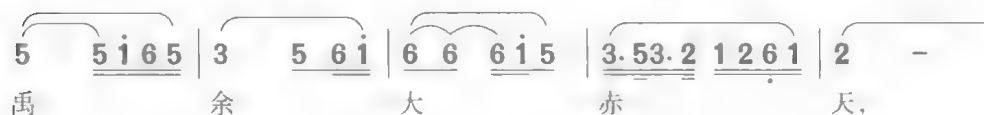
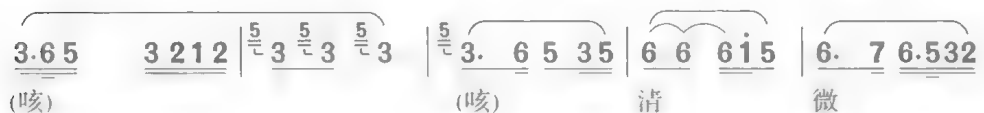
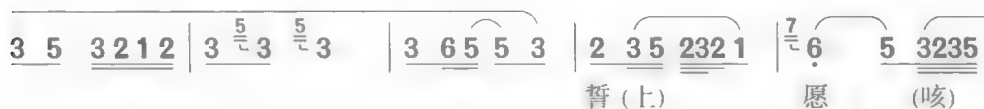
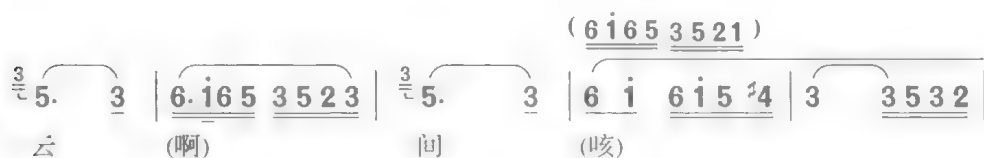
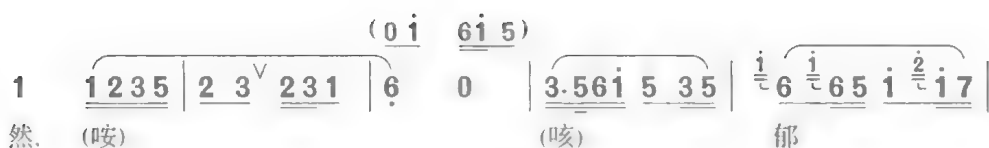

(十三) “白文”

21. 《伏以道资灵契》略

22. 《赞礼玄元》 $1=D\ \frac{2}{4}\ \text{♩}=32$

2 ⁵3 5 | 2 3 ³2 1 | 6 1 2 3 2 | 1. 3 5 | 6 6 ⁱ6 ⁱ5 | ⁵3 5 6 5 |

(咳) 普 度

$\underline{\underline{5}} \quad 3 \quad \underline{\underline{5 \quad 6 \quad 5}} \mid \underline{\underline{5}} \quad 3 \quad 2 \quad \underline{\underline{5}} \quad 3 \quad \overbrace{\quad \quad \quad}^{(0 \quad 6 \quad 1 \quad 5)} \quad 3 \quad \underline{\underline{5 \cdot 6 \quad 5 \quad 3}} \mid \underline{\underline{2 \quad 3 \quad 2 \quad 1}} \quad 6 \quad \underline{\underline{6 \quad 1}} \mid 2 \quad \underline{\underline{5 \quad 6 \quad 5}} \mid$
 众 (喻) 生 (嗯) 众 生 无 (呜)

(0 i 6.i5)

3. 5 2 5 3 2 | 1 1.2 3 5 | 2 3 5 2 3 2 1 | 6 0 | 3.5 6.i 5 6 5 3 5

边, (咳)

6 1̣.231̣ | 2̣ 2̣1̣ 6561̣ | 1̣ 5. 3 | 6.1̣65 3561̣ | 1̣ 5 563
 灭 (咳) 罪 愆。(咳) (咳)

$\underline{6 \dot{1}} \quad \underline{6 \dot{1} 5} \mid \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \quad 2 \mid \overset{(3 \ 5 \ 5 \ 1 \ 6 \ 1 \ 2)}{\underline{3 \ 5 \ 3 \ 2 \ 1 \ 2}} \mid \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \quad - \mid \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \quad \underline{6 \ 5 \ 3 \ 5}$
 (咳) 坛

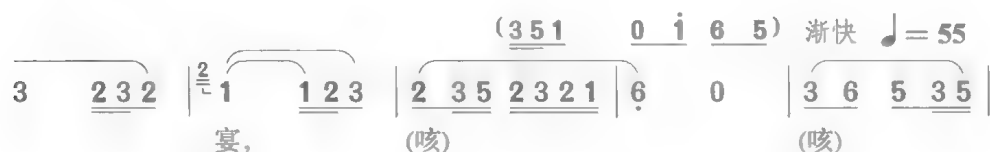
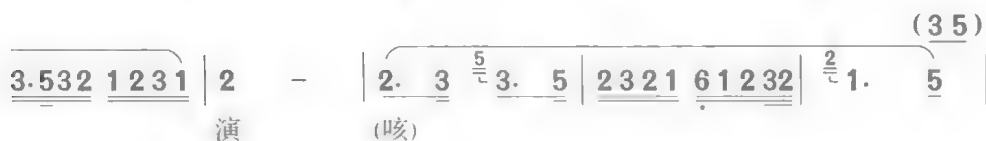
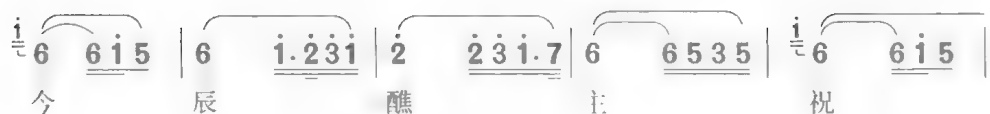
6 6̣ 5̣ | 6. 7 6. 5 3 2 | $\frac{3}{\text{c}}$ 5 5̣ 6̣ 5̣ | $\frac{5}{\text{c}}$ 3 5. 6̣ 1̣ | $\frac{1}{\text{c}}$ 6 6̣ 7̣ 5̣

(哎) 官 醺 (噢) 主 (噢) 祝

3. 53 2 1 2 3 1 | 2 - (1 3 5)
演 (咳) | 2. 5 3 5 | 2 3 2 1 6 1 2 3 2 | 1 -

$\overset{5}{\underline{\underline{6}}}$ $\overset{5}{\underline{\underline{6\dot{1}5\sharp4}}}$ | $\underline{\underline{3\ 2}}$ $\overset{5}{\underline{\underline{3}}}$ | $\overset{5}{\underline{\underline{3}}}$ $\overset{5}{\underline{\underline{5.653}}}$ | $\overset{5}{\underline{\underline{2321}}}$ $\overset{5}{\underline{\underline{6\ 6\dot{1}}}}$ | $\overset{3}{\underline{\underline{2}}}$ $\overset{5}{\underline{\underline{5. \sharp4}}}$
 过 往 (咳) 生 (嗯)

天, (咳) (咳)

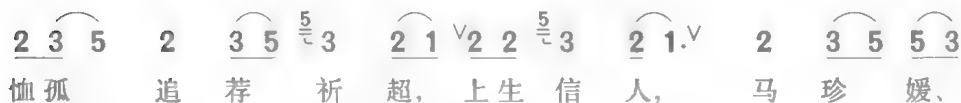
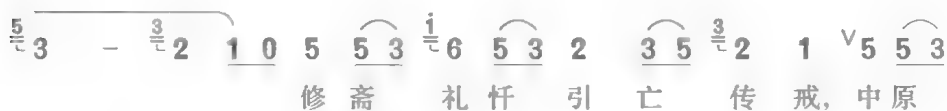

注：括号内为乐队间奏。

(十四) “降圣”

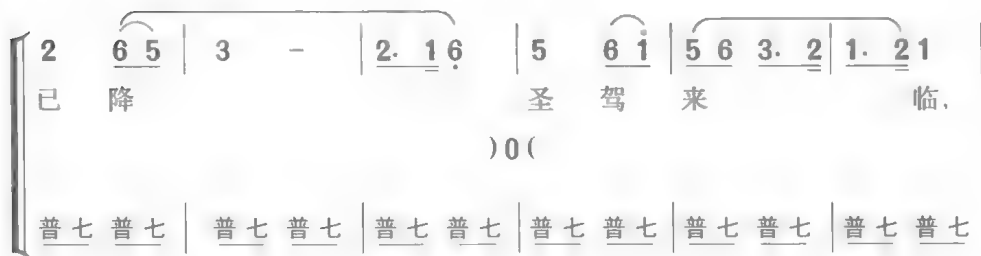
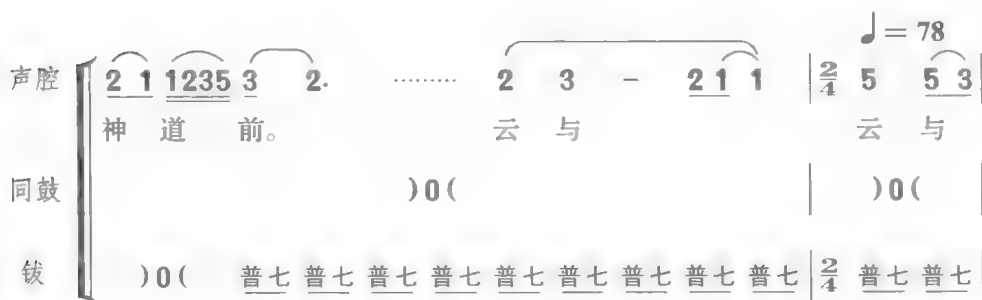
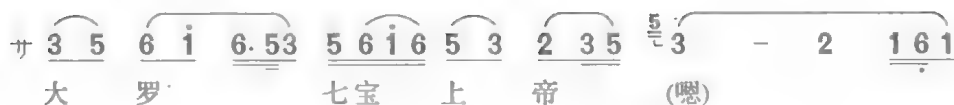
23. 《东极青玄救苦尊》1=D

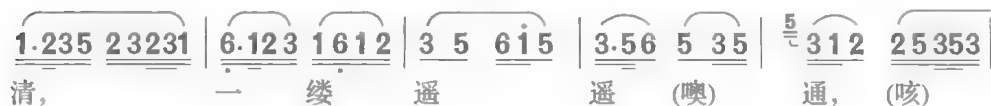
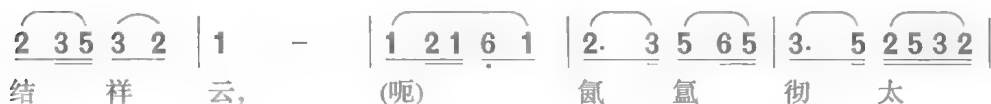
24. 《云与颂》

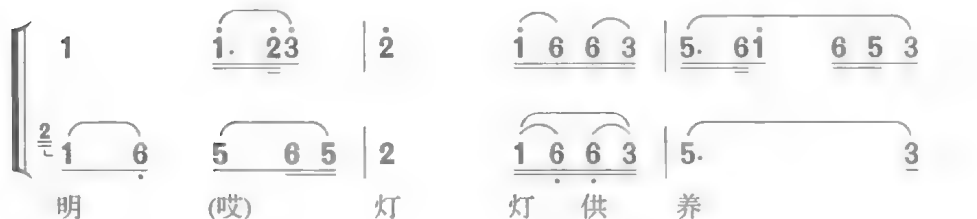
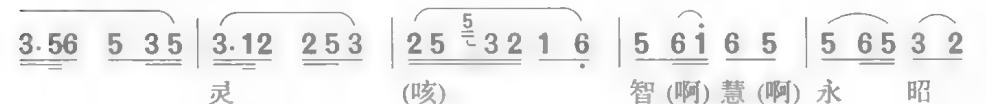
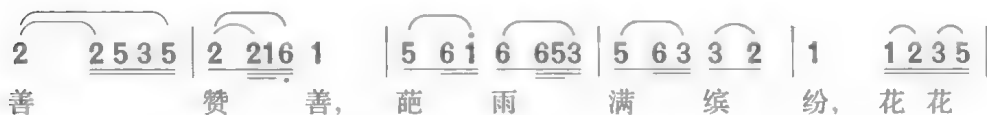

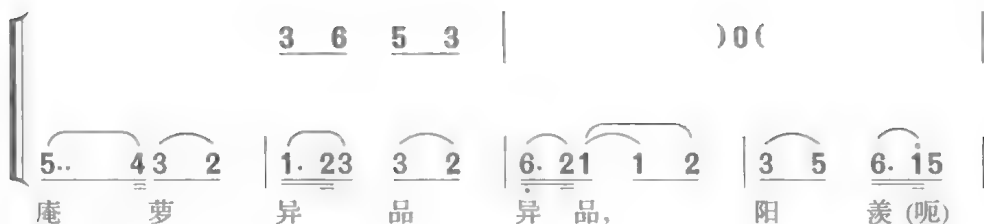
(十五) “献供”

25. 《香花灯茶果》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=34

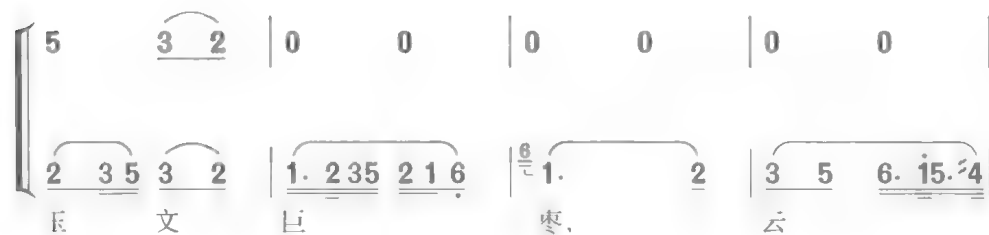
(1 2356)

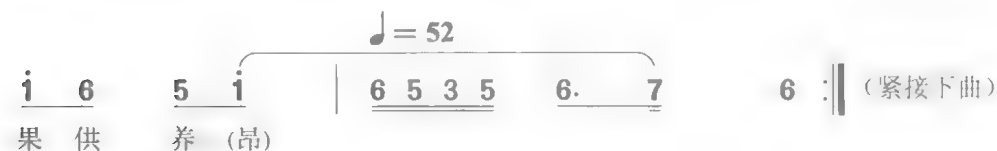
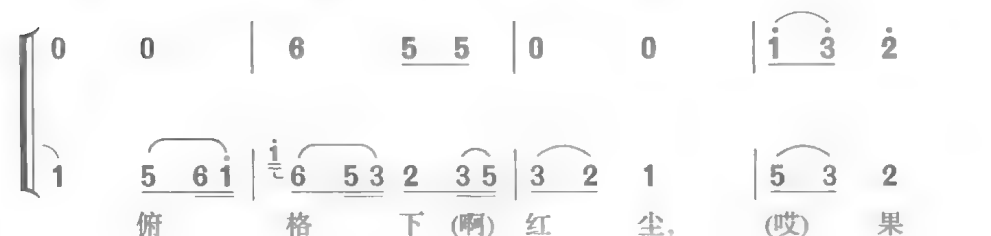
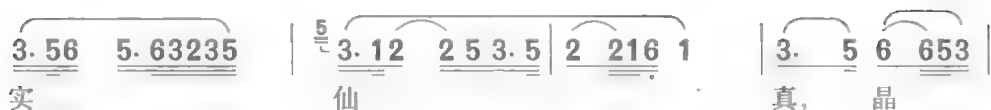

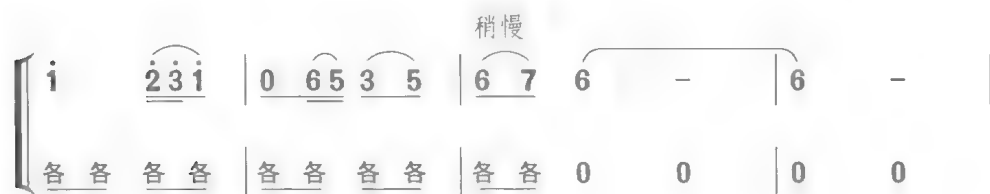

(6)

26. 【小开门】 $\frac{2}{4}$ $\text{♩} = 102$ 27. 《吟偈》 $1 = \sharp C$

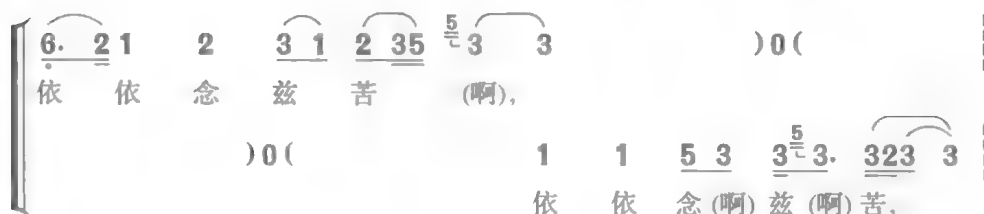
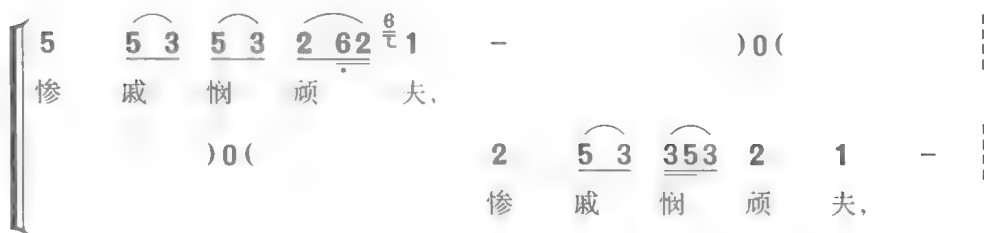
声腔 I	サ	5	<u>6 1̇ 6</u>	<u>5 5 3</u>	3	<u>2 3 5</u>	<u>5 3</u>	-
	(法师)	宿	命	有	信	然,		
声腔 II	サ) 0 (
同 鼓	サ 同 同 0 同	同) 0 (
锣 钹	サ 普 七 令	普) 0 (

声腔 I		<u>3 5</u>	5	<u>3 3 2</u>	1	<u>2 5</u>	
	(法师)	宿	命	有 (呀)	信	然,	
声腔 II		3	5	<u>6 6</u>	<u>5 3</u>	<u>2 5 3</u>	
	(众合)	宿	命	有 (呀)	信	然,	

2	<u>3 5 3</u>	2	<u>3 2</u>	<u>6 1</u>	-) 0 (
弱	丧	谓	之	无,		
) 0 (2	<u>3 5.</u>	3	2 1 -
		弱	丧	谓	之	无,

6	1	2	<u>3 1</u>	<u>2 3 5 3</u>	-) 0 (
皆	欲	眼	前	见,		
) 0 (1	1	6	5 <u>2 3 5 3</u> -
		皆	欲	眼	前	见,

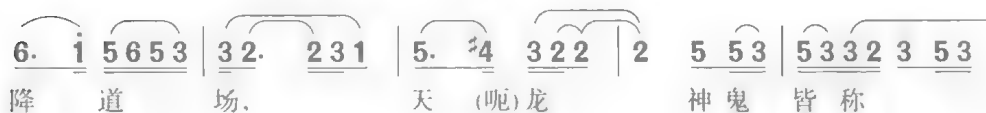
5	<u>5 3</u>	<u>5 3</u>	<u>2 6. 2 1</u>	-) 0 (
过	目	则	延	悠,		
) 0 (5	<u>3 5 3</u>	2 <u>2 3 2</u> 1 -	
		过	目	则	延	悠,

28. 《赞三宝》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=45

声腔 I	サ	6	-	-	3 353 2	-	0
	(法师)				天 尊。		
声腔 II	サ	0	5 6	6 5	3 353 2	-	0
	(班首)		大 罗	道 宝	天 尊		
同 鼓	サ) 0 (同 同 0 同同 0同同		
锣 钹	サ) 0 (0 普 七 普 七		

(653)

0	<u>1 35</u>	<u>5321 2.162</u>	<u>1 1 615</u>	3	<u>2 35</u>	<u>231 6</u>	0	2
	离	罗	焕神灯,	七精	耀北	玄	飘飘	上清畿,
								奕
)0()0()0()0()0()0()0()0()0(
普	七	普	0	0	普	七	普	七

(5653)

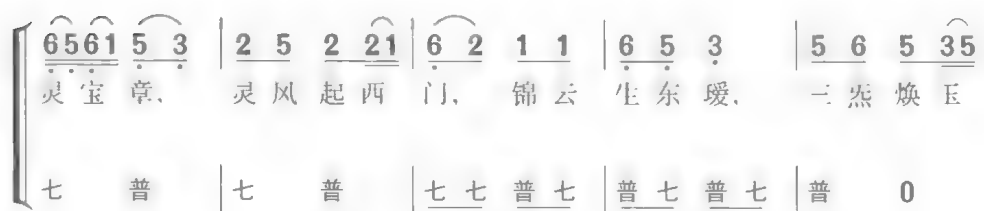
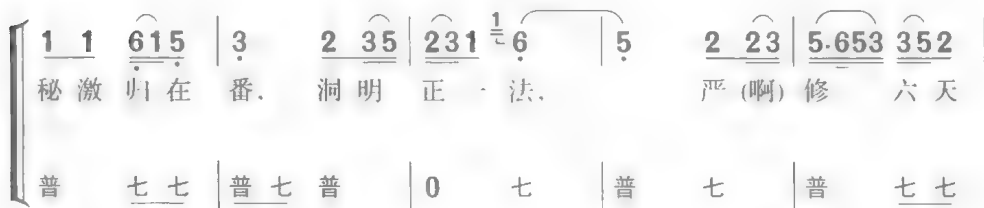
³ <u>2161 6123</u>	1	-	<u>1.235 5321</u>	<u>2.162 1 1</u>	<u>615 3</u>
弈	帝	乙	尊,	落	落
				高	上
				章,	羽
				童	何
				纷	纷,
)0()0()0()0()0()0(
普	七	七	普	0	普
			七	普	七
					普
					七

(6763)

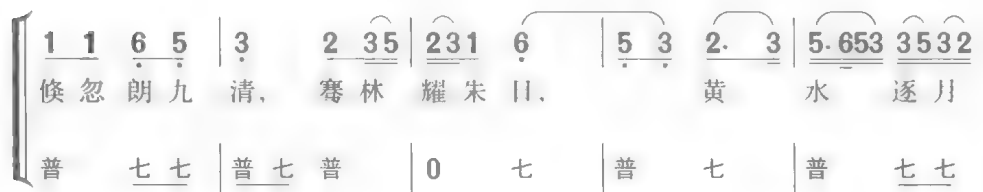
<u>2 35 23 1</u>	<u>6 61 653</u>	<u>2. 3 5.653</u>	<u>6121 1. 2</u>	0	<u>5 53</u>
流	音	本	无	色,	洞
					入
					万
					仙
					群,
					左
					回
)0()0()0()0()0()0(
普	0	七	普	七	普
					普
					七
					普
					七

(653)

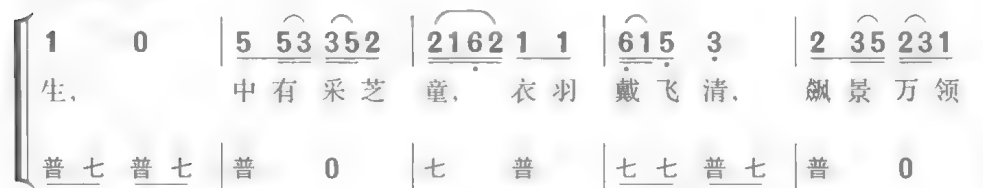
³ <u>352 2.162</u>	<u>1 1 615</u>	3	<u>2 35</u>	<u>231 6 61</u>	6	<u>2. 3 5.653 6123</u>
三	流	劫,	右	转	九	天
					关,	金
					华	纓
					玉	童,
					八	风
						舞
						空
)0()0()0()0()0()0()0(
0	七	普	七	普	七	普
						七
						七
						七
						七

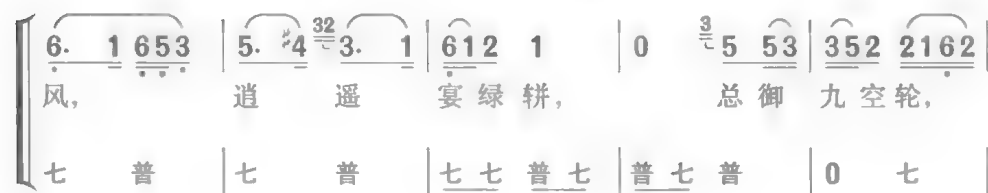
(1 35) (2316)

(1 35 236)

(1 35 236)

(6. 1 653)

(1 35 236)

1	-	5 5 352	2.162 1 1	615 3	2 3 5 231
兵,		检 煞 返 空 洞,	六 度	应 运 庆,	劫 运 自 有
普 七 普 七		普 0	七 普	七 七 普 七	普 0

(6. 1 653)

(1. 6 | 236)

6. 1 0	2. 3 5.653	352 1	0 5 5	5 3 35 2.162
会,	谁 测	败 与 成,	弘 波	轮 灵 罡,
七 普	七 普	七 七 普 七	普 七 普	0 七

(6. 1 | 653)

1 1. 6165	3 1 35	231 6	0 5.653	3 2. 1 6123
六 合 无 祈 形,	白 尸 漂 上 流,	孤	魂	因 复
普 七 七	普 七 普	0 七	普 七	普 七 七

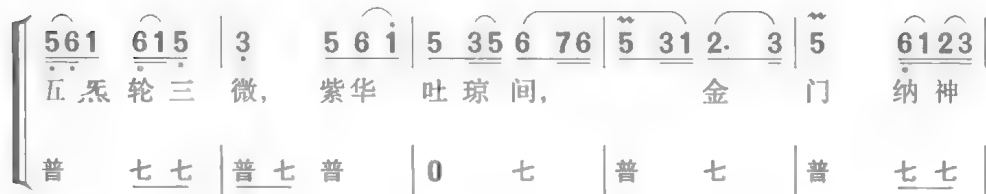
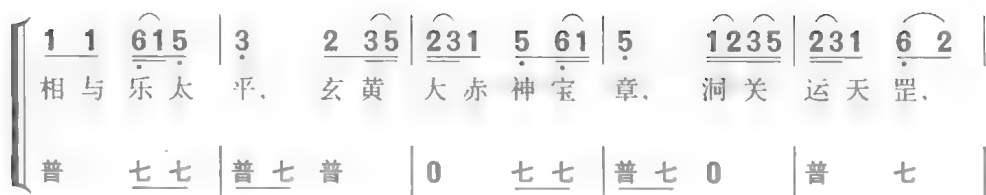
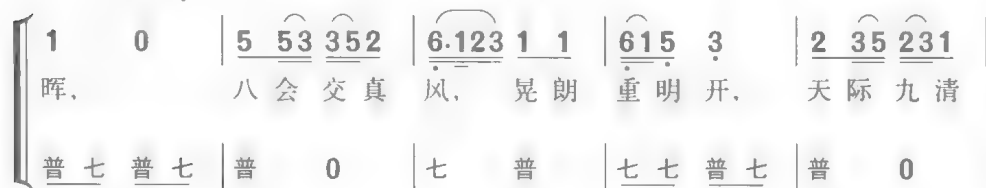
(1. 3 216)

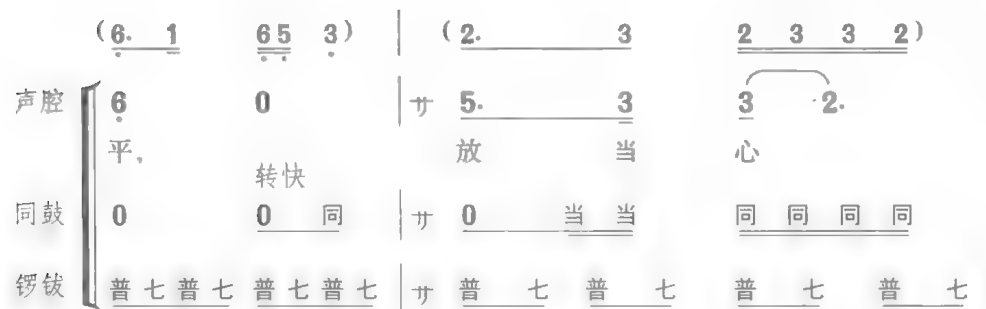
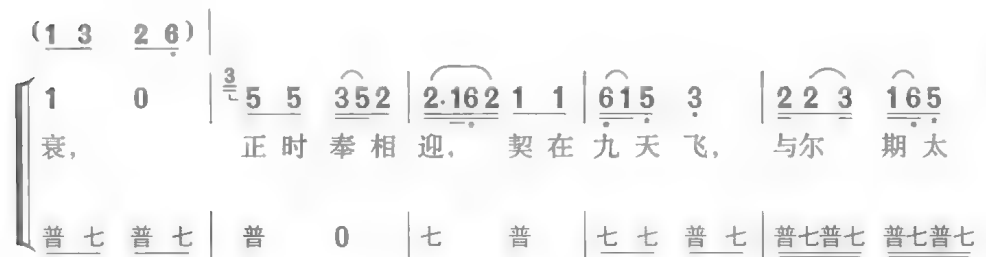
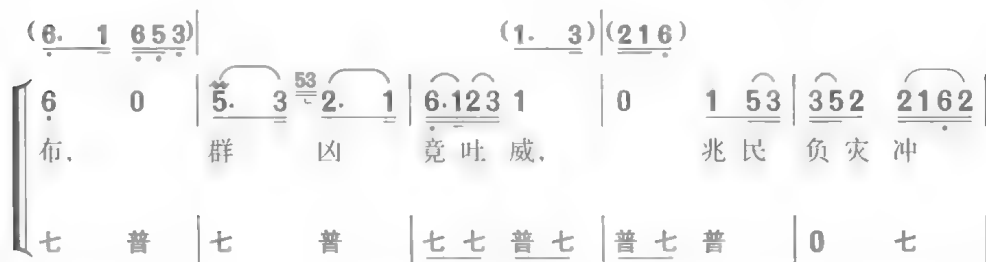
1 0	5 5 3 35	2.162 1 1	615 3	2 35 231
灵,	悲 此 去 来 际,	乃 觉	正 法 明,	至 学 加 精
普 七 普 七	普 0	七 普	七 七 普 七	普 0

(6. 1 653)

(1. 3 | 216)

6 0	5.653 2161	612 1	0 5 531	2 1 6. 2
修,	东 华	结 琼 名	欣 有	白 简 人,
七 普	七 普	七 七 普 七	普 七 普	0 七

(1. $\underline{3\ 2\ 3\ 6}$)(1 $\underline{3\ 5}$ | $\underline{2\ 3\ 6}$)(6. $\dot{1}$ | $\underline{6\ 5\ 3}$)

(2 1 1 5 6 5 6 1 6 6 -)

6 1 6 5 1 6 5 6 7 6 -) 0 (

舞 翻 飞

..... 0 当 同同同同 同同同 同 同

..... 普 七 普七令 0令七 普

30. 《志心忏悔》

同鼓 $\left[\begin{array}{c} \frac{2}{4} \end{array} \right]$ 同 同 同 同 | 同 同同 同同同 | 同 同 同 同同 | 同同. 同

锣钹 $\left[\begin{array}{c} \frac{2}{4} \end{array} \right]$ 普 七 普 七 | 普 七 普 七 | 令 令 普 七 | 普七令 普

1 = $\sharp F$ $\frac{2}{4}$ ♩ = 34

6 1̇ $\frac{1}{2}$ 6 6 5 3 | 6 1̇ 6 5 6 1̇ | 6. 5 3 5 5 3 | 5 6 1̇ 5 2 3 2 | 1 5 6 5

忏悔 亡魂 自从 无始 劫, 无名 烦恼 覆真 心, 常淫

1̇. 2̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 2̇ 1̇ 1̇ 6̇ | 5 6 1̇ 5 3 | 2 3 1 3 5 6 5 | 5 6 1̇

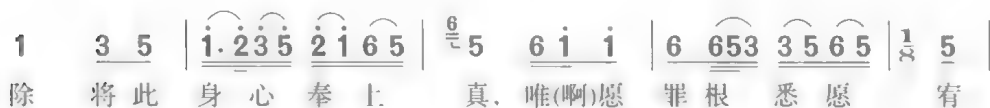
杀盗 与(啊)邪 淫, 两舌 妄言 并绮 语, 诽谤

6 6 5 3 5 6 1̇ | $\frac{5}{2}$ 6 5 6 1̇ 6 | 5 3 $\frac{5}{2}$ 6 5 2 3 2 | 1 3 5 | 1̇. 2̇ 3̇ 5̇ 2̇ 1̇ 6̇ 5̇

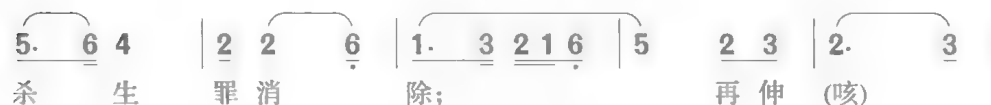
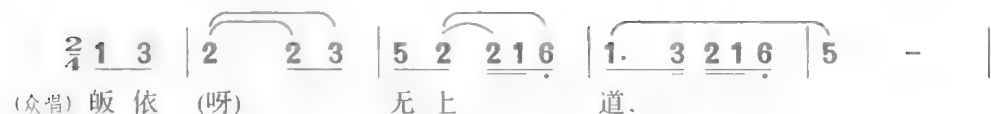
大乘 真正 教, 斗乱 亲朋 离间 人, 贪嗔 痴暗 纵

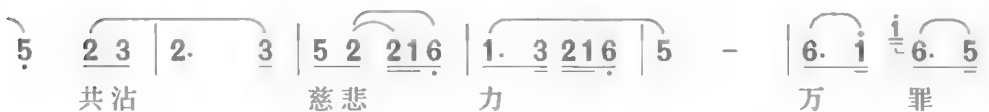
5 3 5 5 3 | 2. 3 1 3 5 6 5 | 5 6 1̇ | 6 5 3 5 6 1̇ | 6 5 3 5 5 3

心, 喜怒 爱恶 增七 慢, 历劫 罪根 难记 忆, 多生

1 = \flat B ㄅ31. 《忏除孽障》1 = C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩ = 33

32. 《三皈依》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=87

声腔 I	$\overbrace{1. \quad 3 \quad 2 \quad 1 \quad 6}^{\cdot}$ $\underline{5}$ - ㄴ) 0 (
	(众唱) 头。		
声腔 II	0 0 $\overbrace{3 \quad 2 \quad 2 \quad 1 \quad 6}^{\cdot}$ ㄴ 1	$\overbrace{3 \quad 5 \quad 2 \quad 3 \quad 5 \quad 2}^{\cdot}$ -	
	(法师唱) 大 圣 忏 除 业 障。		
同鼓	0 0 0 0 ㄴ 0 0 0 0	同 同	

同鼓	$\left[\frac{2}{4} \right]$ 0 同 同 同 同 同 同 0 同 同 同 同 同 同 当 当 同 0
钹钺	$\left[\frac{2}{4} \right]$ 普 七 普 七 普 七 普 七 令 普 0

33. 《智慧颂》见本章五之(四)

34. 《九戒》1=C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=110

(第八段)

声腔	$\left[\frac{2}{4} \right]$ $\overbrace{5 \quad 6 \quad 5. \quad 3}^{\cdot}$ 2 - $\overbrace{6. \quad \dot{1} \quad \dot{2}}^{\cdot}$ $\left[\frac{3}{4} \right]$ $\overbrace{\dot{1} \quad \dot{1} \quad 6 \quad 5}^{\cdot}$ -	
	8. 稽 首 登 真 戒,	骄 凌 远 近 闻,
钹钺	$\left[\frac{2}{4} \right]$ 0 0 七 普 七 普 $\left[\frac{3}{4} \right]$ 七 七 普 七 普 七	

$\left[\frac{2}{4} \right]$ $\overbrace{5 \quad 5 \quad 6 \quad 3}^{\cdot}$ 2 - $\overbrace{6. \quad \dot{1} \quad \dot{2} \quad \dot{3}}^{\cdot}$ $\overbrace{\dot{1} \quad 6 \quad 5}^{\cdot}$	
轻 衰 除 持 已,	忽 慢 勿 弃 真,
$\left[\frac{2}{4} \right]$ 七 普 七 普 七 普 七 七 普	

$\left[\frac{3}{4} \right]$ $\overbrace{5 \quad 6 \quad 5 \quad 6}^{\cdot}$ $\overbrace{6 \quad 3}^{\cdot}$ $\left[\frac{2}{4} \right]$ $\overbrace{2 \quad 2 \quad 3 \quad 1}^{\cdot}$ $\overbrace{6. \quad \dot{1} \quad \dot{2}}^{\cdot}$ $\overbrace{\dot{1} \quad \dot{1} \quad 6 \quad 5}^{\cdot}$	
受 持 无 退 转,	永 表 道 心 坚,
$\left[\frac{3}{4} \right]$ 七 七 普 七 0 $\left[\frac{2}{4} \right]$ 七 普 七 七 普 七 普	

(十六)念“清静经”

37.“清静经”等略

(十七)“谢师”

38.《太清诰》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=72

1=C $\frac{1}{4}$ ♩=160

39. 《皈依正道》1=C

(众诵)愿早超生,传戒事毕。

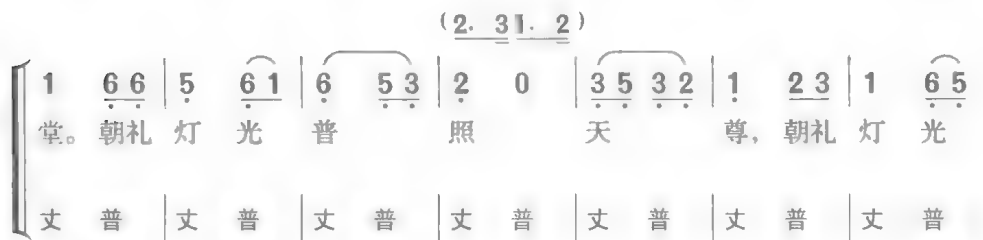
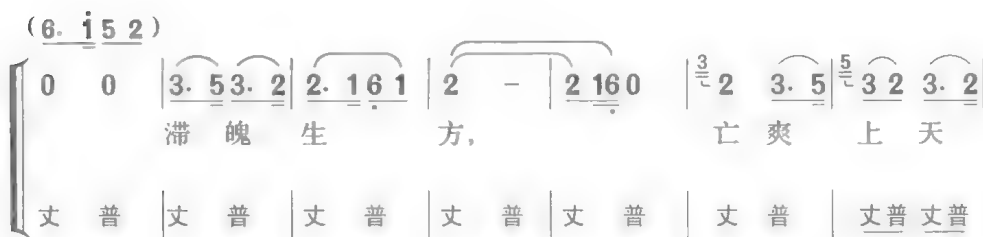
(十八) “破九狱”

40. 奏【锣鼓圆场】略

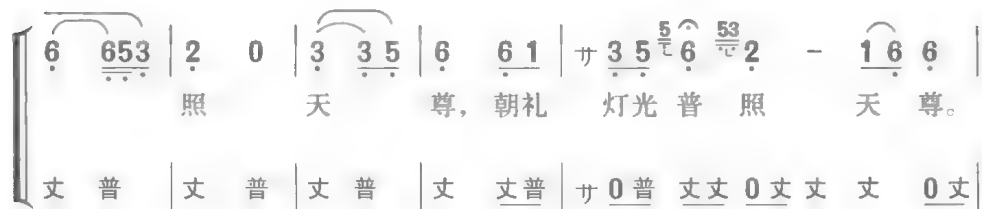
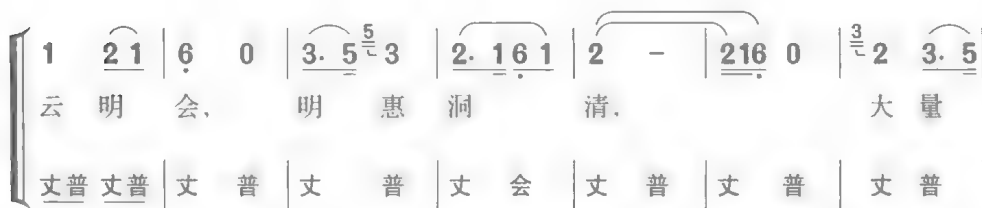
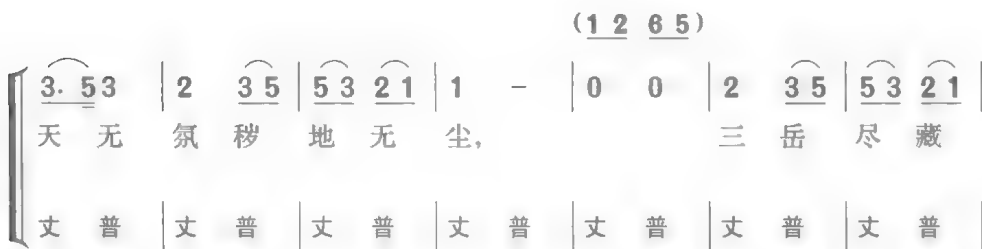
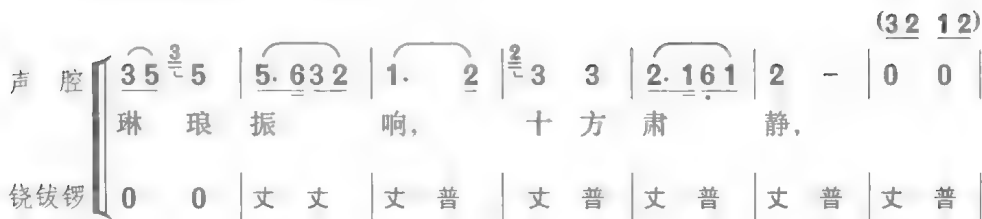
41. 《清华教主》1= $\sharp F$ $\frac{2}{4}$ ♩=87

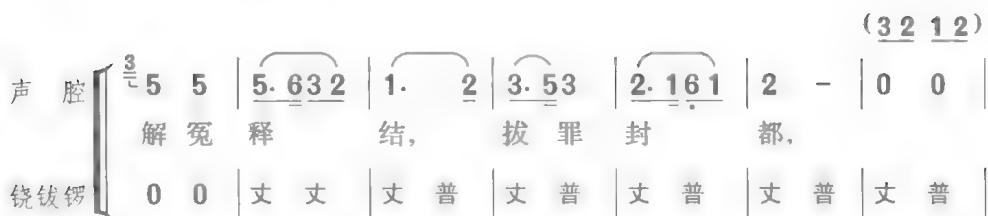
注：本间奏用铙、钹、锣演奏。

42. 《忝珠慧炬》1= $\sharp F$ $\frac{2}{4}$ $\text{♩} = 100$

注：饶、钹间奏与上相同，从略。

43. 《琳琅振响》1=F $\frac{2}{4}$ J=100

注：铙、钹间奏与上相同，从略。

44. 《解冤释结》1=F $\frac{2}{4}$ ♩=100

45. 《救苦赞》与《施食》同,从略

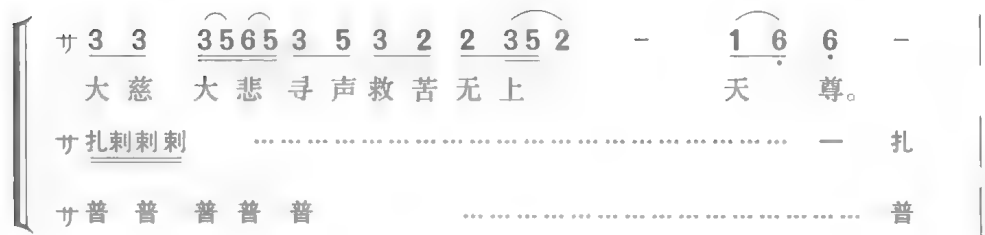
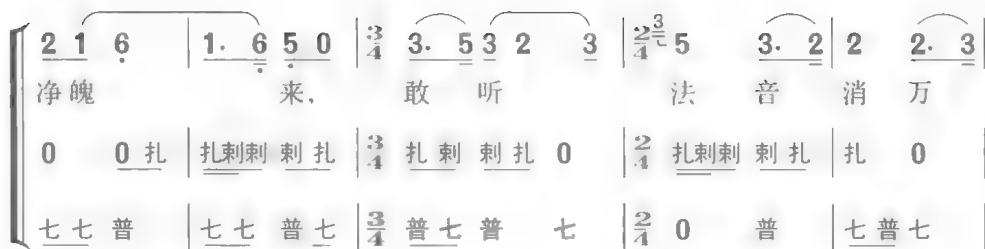
46. 《破狱偈子》1=D $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=94

声腔	$\frac{2}{4}$ 5 5 5 5 3 2 35 3 21 6 $\frac{3}{4}$ 1. 6 5 0 $\frac{2}{4}$ 5 6 5 35 532 35
	玉京仙(啊)梵 启 瑶 坛 童子传 言
鼓	$\frac{2}{4}$ 0 0 0 0 0 0 $\frac{3}{4}$ 0 0 $\frac{2}{4}$ 0 0 0 0 扎
钹	$\frac{2}{4}$ 0 0 普七普 0 七 普 $\frac{3}{4}$ 0 七 普七 普七 $\frac{2}{4}$ 普 普 0 普 0 0 七

	$\frac{2}{4}$ 321 6 $\frac{3}{4}$ 1. 6 5 0 5 3 2 3 $\frac{2}{4}$ 5 3 2 3 2 1 6 0
	地 狱 开 业 海 波 涛 皆 雪 浪,
	0 0 $\frac{3}{4}$ 扎刺刺 刺扎 0 扎. 扎刺扎 0 $\frac{2}{4}$ 0 0 0 0 扎 扎刺刺 扎
	0 七 普 $\frac{3}{4}$ 七 七 普七 普七 普. 普七 普 0 $\frac{2}{4}$ 0 0 普 七 七 普. 普 七 普

	5 6 5 3 2 35 321 6 $\frac{3}{4}$ 1. 6 5 0 5 3 2 3
	铁床铜 柱 化含 灰, 真 符
	0 0 扎刺刺刺 扎刺刺刺 扎刺刺 刺扎 $\frac{3}{4}$ 扎刺刺刺 扎 0 扎刺刺 扎扎 0
	0 0 0 0 0 七 普 $\frac{3}{4}$ 七 七 普七 普七 普七 普 0

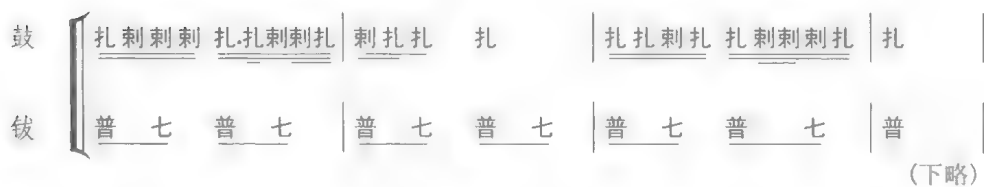
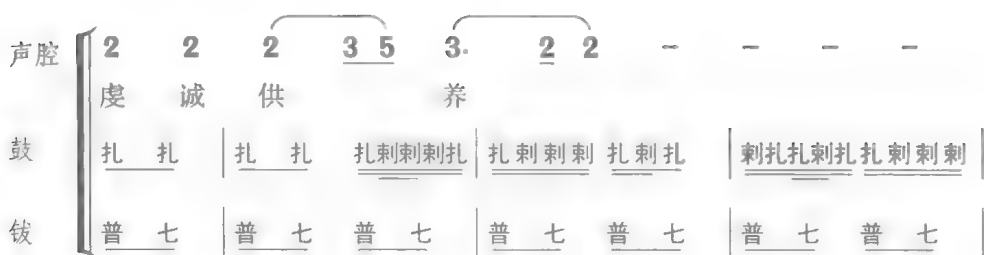
	(5. 6 i 6. 5 3 2 1 0)
	$\frac{2}{4}$ 5 3 2 2 3 2 1 0 3 3 353 3 2 2 35
	告 下 罗 封 去, 地 府 迎 将
	$\frac{2}{4}$ 扎刺扎 扎 0 0 0 扎 扎刺刺 扎. 扎刺扎 0 0
	$\frac{2}{4}$ 0 普 七 七 普 七 普 普 七 普 0 0 0 0 普

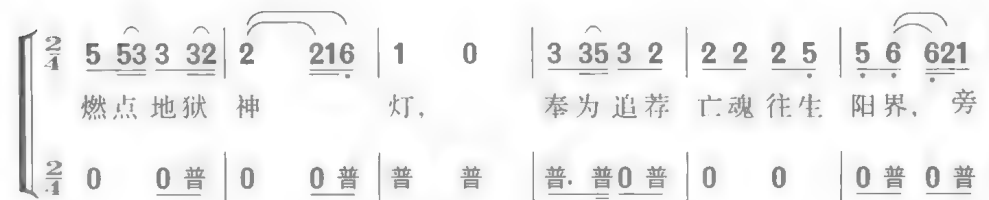
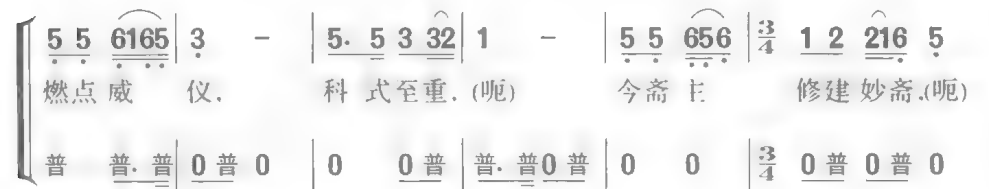
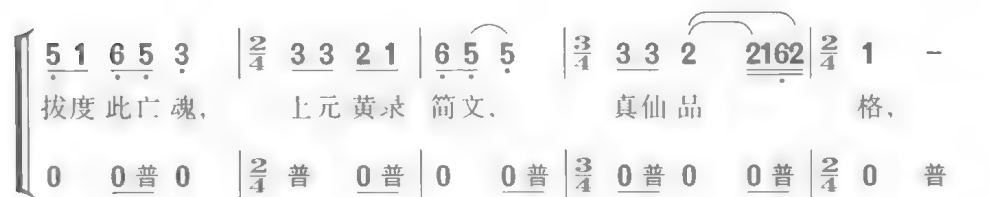
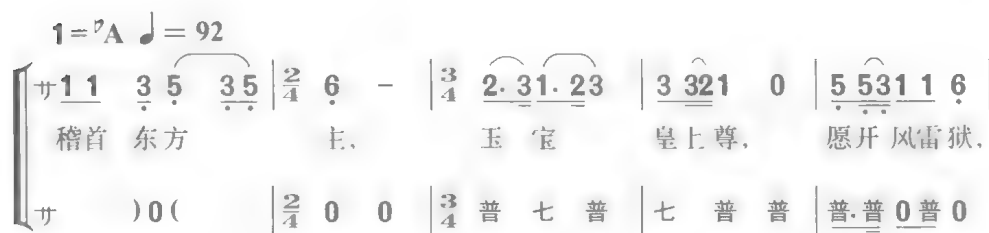
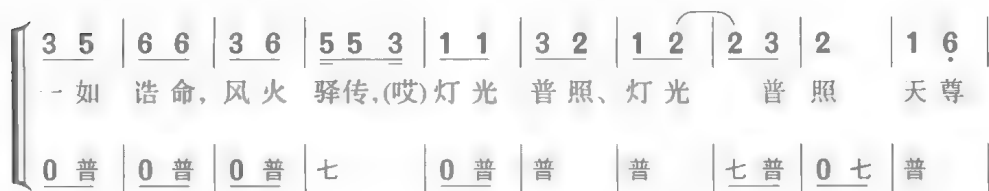

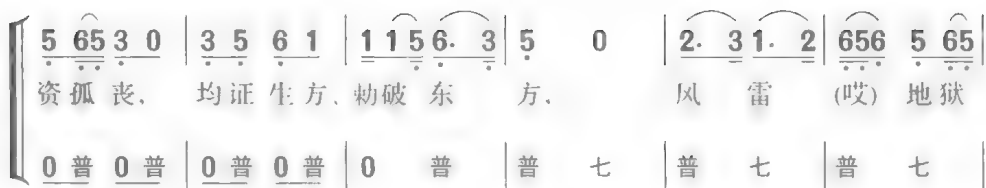
(十九) “启师”

47. 《伏以一株道德香》1=E

48. 《九幽诸大地狱真符》1=D $\frac{1}{4}$ ♩=87

注: 唱东、南、西、北、中、东北、西南、东南、西北九方, 共九段唱词, 曲调相同。

49. 《大道洞玄虚》略

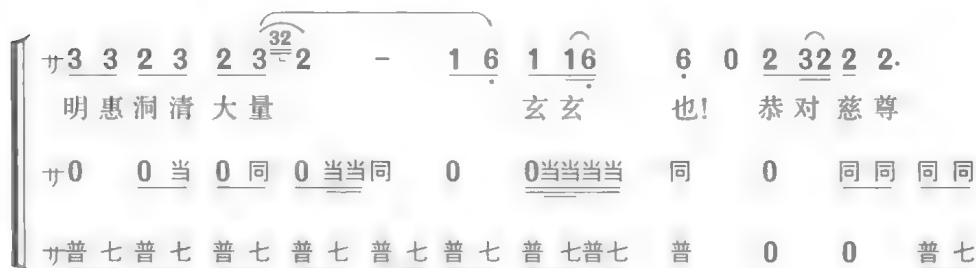
50. 【天下同】1=C $\frac{2}{4}$ ♩=120

(二十) “送圣”

51. 《香冒头》1=F $\frac{4}{4}$ ♩=83

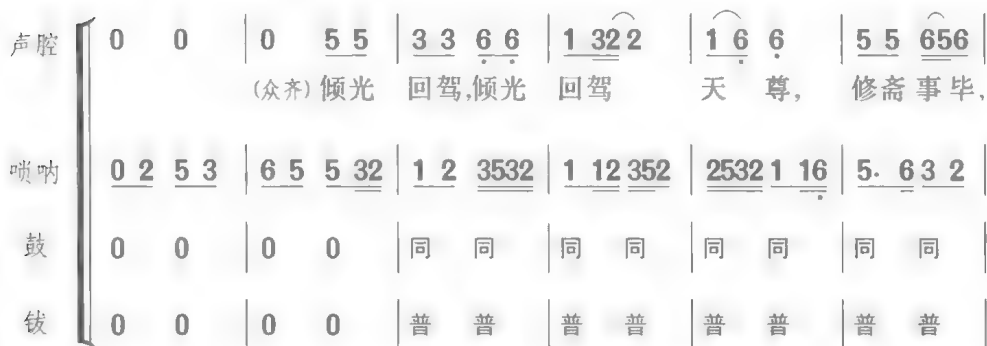

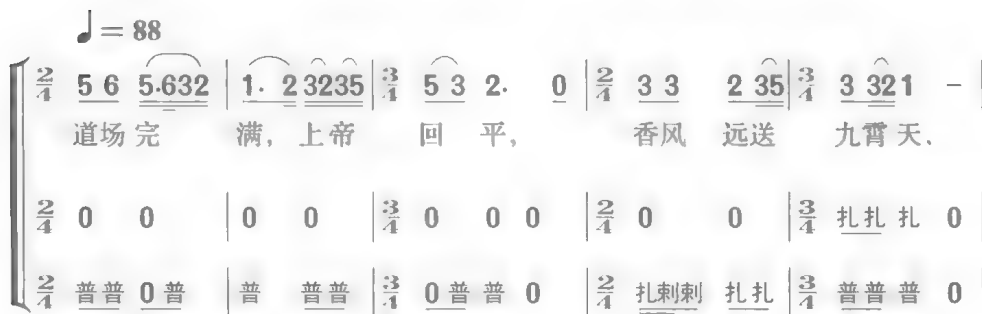
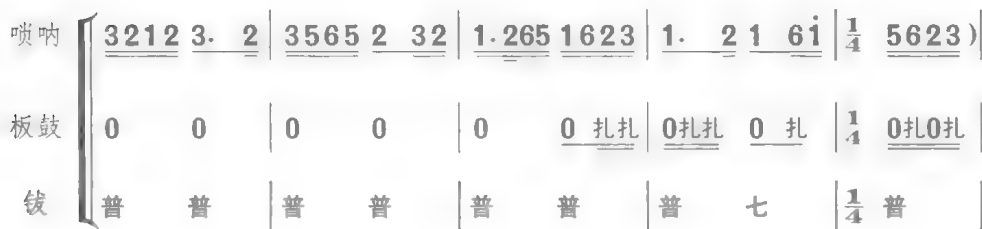

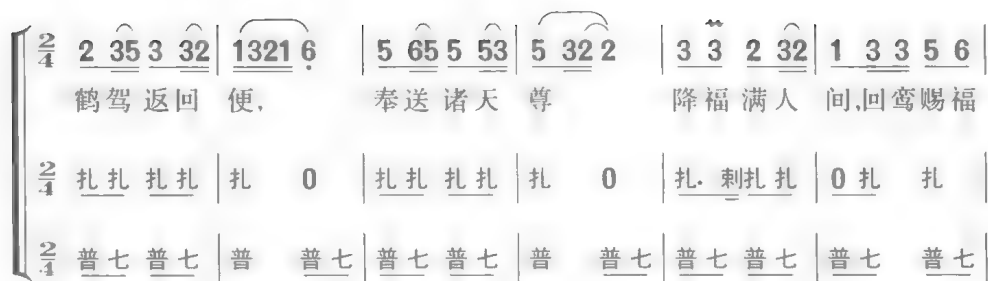
(二十一) “宣疏”

52. “宣疏”略

53. 《送圣》

1=G $\frac{2}{4}$ ♩=110

54. 【天下同】1= C $\frac{2}{4}$ ♩ = 154

管弦	(<u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>1̣</u> <u>6̣</u> <u>1̣</u> <u>2̣</u> <u>5̣</u> <u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u> <u>1̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u> <u>5̣</u> <u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>1̣</u> <u>2̣</u>
鼓	0 0 扎刺刺 扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎 0 扎 0
钹	普 普 普 普 普 普 普 普 普 普

<u>1̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>1̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>1̣</u> <u>1̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>6̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>1̣</u> <u>2̣</u> <u>1̣</u>
扎刺刺刺 扎 扎 0 扎 0 扎 扎刺刺 扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎
普 普 普 普 普 普 普 普 普 普

<u>3̣</u> <u>5̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u> <u>1̣</u> <u>7̣</u> <u>6̣</u> <u>6̣</u> <u>1̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>5̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>1̣</u>
0 扎扎 0 扎 0 扎 扎 扎刺刺 扎刺刺 扎 扎 扎. 扎刺 扎
普 普 普 普 普 普 普 普 普 普

<u>1̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u> <u>3̣</u> <u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u> <u>1̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>1̣</u> <u>1̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>2̣</u>
扎 扎 扎 扎 0 扎 扎刺刺 扎 扎 扎 扎 扎 扎 刺 刺 扎
普 普 普 普 普 普 普 普 普 普

<u>1̣</u> <u>6̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>6̣</u> <u>5̣</u> <u>6̣</u> <u>5̣</u> <u>5̣</u> <u>1̣</u> <u>6̣</u> <u>5̣</u> <u>3̣</u> <u>5̣</u> <u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>1̣</u> <u>2̣</u>
扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎 扎刺刺 扎 扎 扎刺刺 扎 扎 扎刺刺刺 扎刺刺刺
普 普 普 普 普 普 普 普 普 普

三、斋王

斋王科仪程式简介：

斋王：祈求十殿阎王赦免亡者之罪孽。本节法事包括“降圣”、“请王”、“十二判官”等内容。自下午2：30始，至3：40结束，总计1小时10分钟，其程序列表如下：

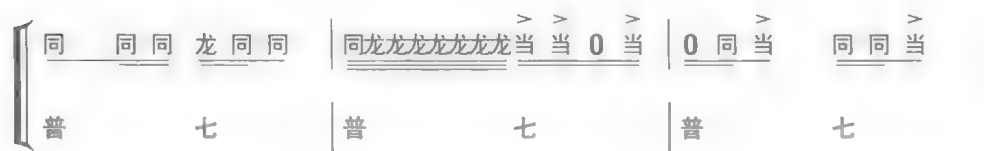
时间	顺序	祭坛	斋事科仪程式及名称	唱念腔口	东奏曲牌	班师分工	备注
2: 30	1	东、西坛	(一) 羽众入坛鸣法鼓		奏【法鼓三通】	司乐三人	司鼓、七钹、小钹
	2				奏【醉仙戏】	司乐九人	谱略
	3				奏【一封书】	司乐六人	谱略
2: 40	4	主坛	(二) 法师班首上坛	唱《大道洞玄赞》		羽众齐唱	丝竹伴奏
	5			唱 各礼师		法师、班首	击乐同奏
	6			唱《小卫灵咒》		法师、班首	击乐同奏
	7			朗念《无上三天》		法师	
2: 50	8		(三) “发炉”	朗念《无上三天》		法师	
	9		(四) “宣疏”	朗念《宣疏》		班首击	击乐同奏
	10		(五) “具职”	朗念《万法宗坛》		法师	击乐同奏
	11		(六) “宣师”	朗念《玉清圣境》		法师	击乐同奏
3: 15	12		(七) “降香”	唱《东极太玄》		法师	丝竹伴奏
	13		(八) “具职”	唱《万法宗坛》		法师	丝竹伴奏
	14		(九) “请十殿王官”	唱《青华诰》		法师	丝竹伴奏
	15		(十) “请王”	唱《请十殿王官》		法师	丝竹伴奏
3: 22	16	东、西坛	(十一) “送王”	唱《度恭礼三宝》		上下班首	唢呐锣鼓伴奏
	17			朗念《稽首西宝之尊》		班首	击乐同奏
3: 35	18			唱《度恭礼三宝》		法师、班首	唢呐锣鼓伴奏
3: 40	19				奏【天下同】	司乐六人	

(一)羽众入坛鸣法鼓

1. 【法鼓三通】 $\frac{2}{4}$ $\text{♩} = 52$

同 鼓	同 同 同	同龙龙龙龙龙龙龙 龙龙同.同同同	同 同 ^同 龙龙龙龙龙龙龙
七钹小钹) 0 () 0 () 0 (
	龙龙龙龙龙龙龙 同 同 同	同龙龙龙龙龙龙龙 龙龙龙龙同同同	
) 0 (普 七	
	^{>} 同. 同龙 同 同	同 同同龙 龙 同 同	0 同龙龙同 龙 同 同 同
	普 七	普 七	普 七
	同同龙同 0 同龙同 同 同 同 同	同 同 同 同 同同龙同 0 同同	
	普 七	普 七	
	同. 同龙 同 同 同龙 0 龙同	同. 同龙 同 ^{>} 当. 同龙	同 同同龙 龙 同 同
	普 七	普 七	普 七
	同 0 龙同 0 同 同	0 同 同龙 ^{>} 当. 同龙	^{>} 当. 同 ^{>} 当 ^{>} 0 同 ^{>} 当
	普 七	普 七	普 七
	当郎郎郎郎郎郎郎 郎郎郎郎郎郎 ^{>} 当	同 同 同	^{>} 当 ^{>} 郎 ^{>} 当 ^{>} 同 ^{>} 同 ^{>} 当 ^{>} 当
	普 七	普 七	

渐快 $\text{♩} = 108$

突慢 加快 ♩ = 210

突慢

渐快

渐慢

(二) 法师班首上坛

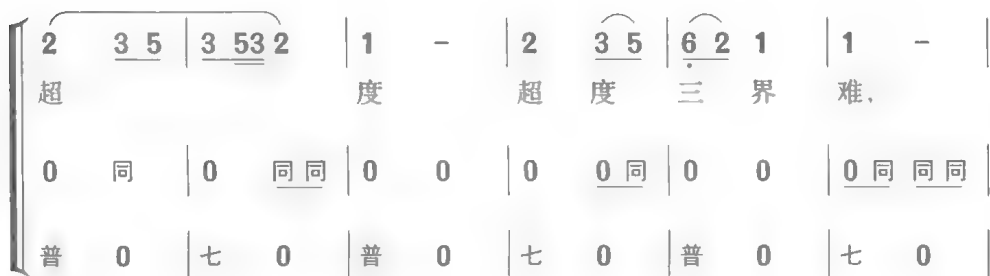
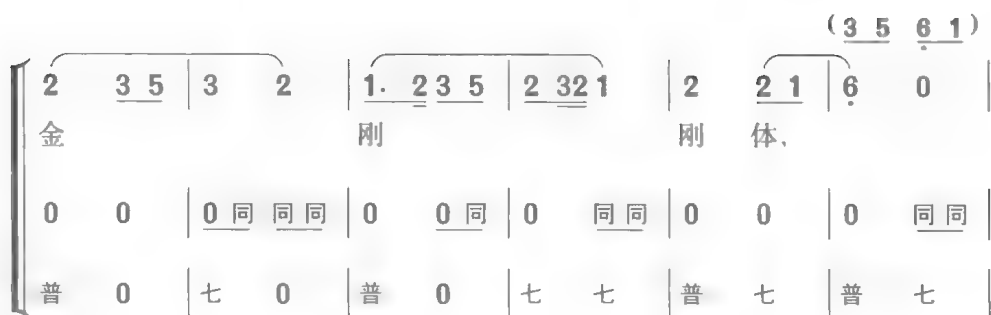
2. 【醉仙戏】奏略

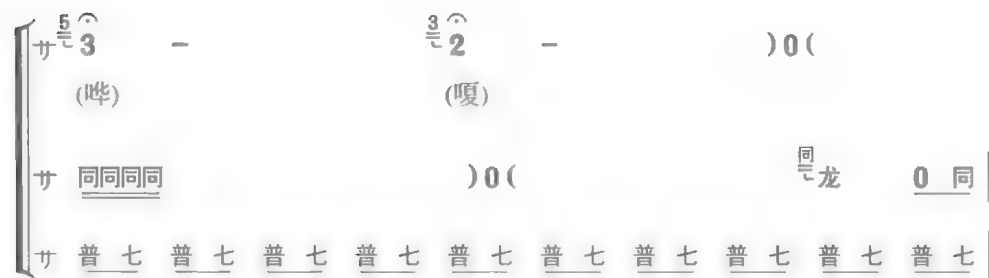
3. 【一封书】奏略

4. 《大道洞玄虚》

1=E $\frac{2}{4}$ ♩=64

5. 《各礼师》1=E

声腔	ㄱ <u>6̣ 1̣ 5̣ 6̣ 2̣</u> $\frac{2}{4}$ <u>2̣ 2̣</u> <u>1̣ 6̣</u> $\frac{6}{7}$ <u>5̣</u> -
	(班首) (哗)
鼓	ㄱ) 0 ((同 同 $\frac{2}{4}$ 0 0 同 同 0 同 0 当当当
钹	ㄱ) 0 ((令 令 $\frac{2}{4}$ 普 七 普 七 普 七

声腔	0 0 ㄱ 0 <u>6̣. 21̣ 1̣</u> <u>1̣ 6̣ 1̣</u> 1̣ <u>1̣ 5̣ 6̣</u> ^v
	(法师) (嘎) (嘎) (嘎)
鼓	同 同 同 ㄱ 同) 0 (
钹	普 七 令 ㄱ 普 0 0 0 0
磬	0 0 ㄱ 0 0 0 挡 ^① 0 0 挡 0

声腔	<u>1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 3̣ 1̣</u> <u>2̣ 21̣ 6̣</u> <u>6̣ 1̣ 5̣</u> <u>6̣ 5̣ 3̣</u> ^v <u>1̣ 5̣ 6̣</u>
	(嘎) (嘎) (嘎) (嘎)
鼓	0 0 0 0 0 0 同
磬	0 0 挡 0 0 0 挡 0

<u>1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 3̣ 1̣</u> <u>2̣ 1̣ 6̣</u> <u>6̣ 1̣ 5̣</u> ^v <u>3̣ 5̣ 6̣ 5̣</u> 5̣
(嘎) (嘎) (嘎)
0 0 0 0 0 0 同
0 0 0 挡 0 挡 0 0 挡

①“挡”为击磬声。

(合)	6 6̣1 2.. 3 ²¹⁶ 1	- - 0	¹ 6̣ 6̣ 5 0	
	存 念		如 法。	
	6 6̣1 2.. 3 1 3 5 2 1	6 6̣ 5 0		
	存 念	如 法。		
鼓) 0 (0 同同同	0 当当 0 同同同	同
钹) 0 (普 七 普 七 普 七 普	七 普 七 普	
磬	当) 0 (

6. 《小卫灵咒》1=F $\frac{2}{4}$ ♩=80

声腔	2 2 231 2 23 ³ 216 2 35 3̣ 21 1 2 1̣ 6̣ 6̣ 0	
	玄 天 徘徊, 流 景 上 清, 大 有 启 运, 八 字 高 明	
鼓) 0 () 0 () 0 (同 同 0 同同 0 同同同同 0 同同	
钹) 0 () 0 () 0 (普 七 普 七 普 七 普 七	

) 0 () 0 () 0 () 0 (2 35 3̣ 21 2 23 216	
	飞 天 澄 空, 洞 阴 日 生,
同 0 同同同 0 当0 同 0 当 当 当 当 0 当 当 同同, 同 0 同 0) 0 (
普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 0 普 0) 0 (

5 53 2321 1 2 16 16̣ 6̣ 0) 0 () 0 (
	五 炁 绵 绵, 灌 我 身 形,
) 0 (同 同 0 同 0 同同 0 同 同 0 当 当 0 同 0 当 0 同同同同	
) 0 (0 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七 普 七	

(三) “发炉”

7.《无上三天》1=F

声腔 $\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \overset{1}{\underset{\cdot}{6}} & \overset{1}{\underset{\cdot}{6}} & \underset{\cdot}{6} & \underset{\cdot}{6} \underset{\cdot}{1} & 2. & \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{6} & 1 & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{1} & \overset{v}{\underset{\cdot}{6}} & \underset{\cdot}{6} & \underset{\cdot}{5} & \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} & \overset{1}{\underset{\cdot}{6}} & \underset{\cdot}{5} \\ \hline \text{廿(喻)} & (\text{喻}) & \text{无} & \text{上} & & & & & \text{三} & \text{天} & & & & \\ \hline \end{array} \right]$

磬 $\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underset{\cdot}{5} & - & 3 & 2 & \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} & \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{6} & \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} \underset{\cdot}{2} & 1 & \underset{\cdot}{6} \underset{\cdot}{1} & 2 & - \overset{3}{\underset{\cdot}{5}} & \underset{\cdot}{6} & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{1} \\ \hline & & \text{玄} & \text{元} & \text{始} & \text{三} & \text{炁} & \text{太} & \text{上} & \text{虚} & \text{无} & (\text{哎}) & & \\ \hline 0 & \text{挡} & \text{挡} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \right]$

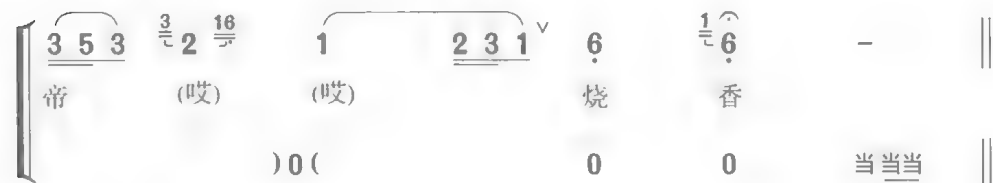
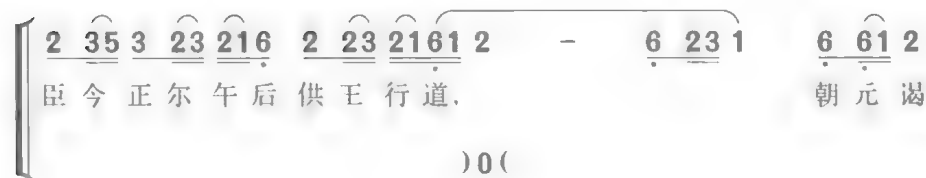
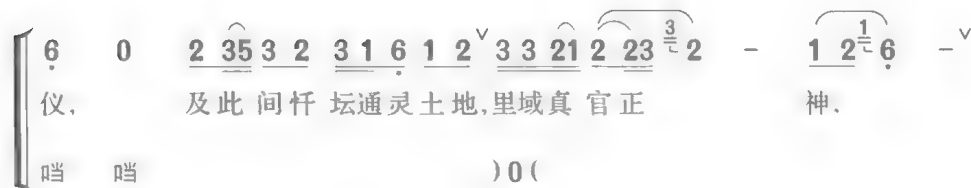
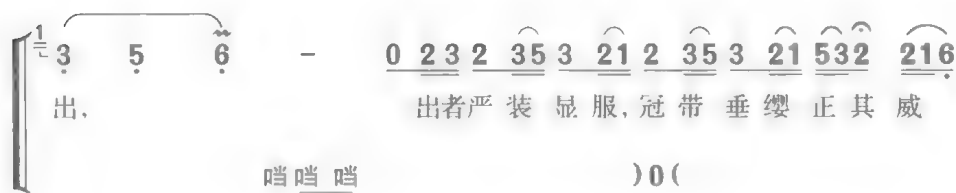
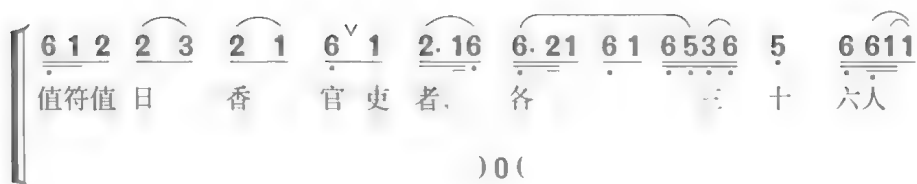
$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underset{\cdot}{6} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{6} & \underset{\cdot}{5} & \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} & \underset{\cdot}{6} & \overset{6}{\underset{\cdot}{5}} & - \overset{v}{\underset{\cdot}{6}} & \underset{\cdot}{6} & \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{2} & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} & \overset{1}{\underset{\cdot}{6}} & \underset{\cdot}{2} & \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} \\ \hline \text{道} & \text{君} & (\text{嗯}) & & & & \text{召} & \text{出} & \text{臣} & \text{身} & \text{中} & \text{三} & \text{五} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \text{挡} & \text{挡} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \overset{3}{\underset{\cdot}{2}} & \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{6} & 1 & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{1} & \overset{1}{\underset{\cdot}{6}} & \underset{\cdot}{6} \underset{\cdot}{1} & 2 & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} & \overset{3}{\underset{\cdot}{2}} & 1 & \underset{\cdot}{2} & \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{6} & \overset{v}{\underset{\cdot}{6}} & \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} \\ \hline (\text{唔}) & & & & \text{功} & \text{曹,} & \text{左} & \text{右} & \text{官} & \text{吏} & \text{者,} & \text{左} & \text{右} & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underset{\cdot}{3} & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} & \underset{\cdot}{6} \underset{\cdot}{1} & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{2} & 2. & \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{6} & - & \underset{\cdot}{6} & 1 & \underset{\cdot}{2} & \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} \underset{\cdot}{3} & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} \\ \hline \text{捧} & \text{香} & \text{驿} & \text{龙} & \text{骑} & (\text{乙}) & \text{吏} & & \text{传} & \text{奏} & \text{侍} & \text{香} & \text{金} & \text{童.} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \text{当} & \text{当} & \text{当} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \right]$

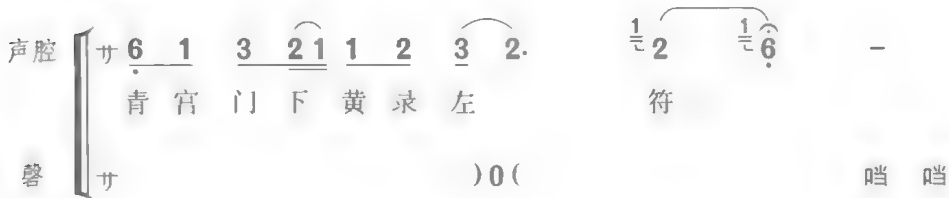
$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underset{\cdot}{3} & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} & \underset{\cdot}{5} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{6} & \overset{v}{\underset{\cdot}{6}} & \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} \underset{\cdot}{3} & \overset{3}{\underset{\cdot}{2}} & \underset{\cdot}{2} & \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{6} & 1 & \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{1} \\ \hline \text{金} & \text{童,} & \text{传言} & \text{散} & \text{花} & \text{玉} & \text{女,} & \text{五} & \text{帝} & (\text{哎}) & & & & \\ \hline \end{array} \right]$

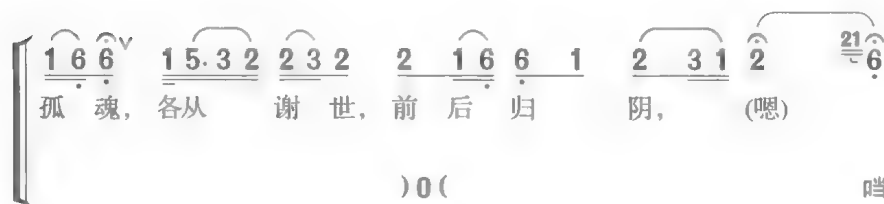
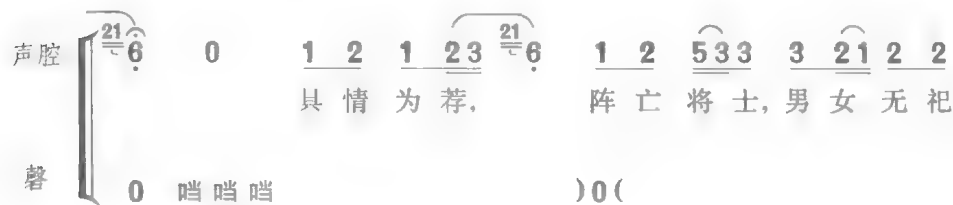
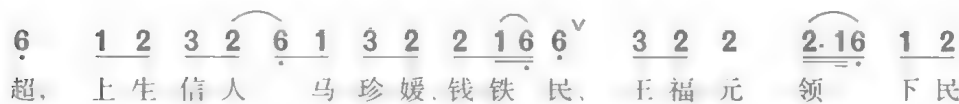
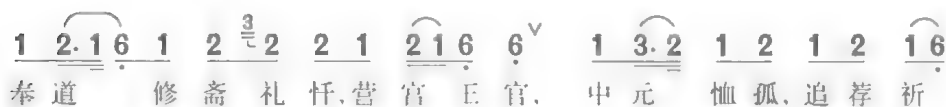
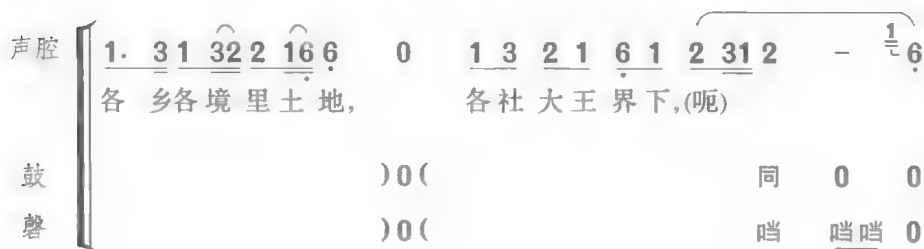
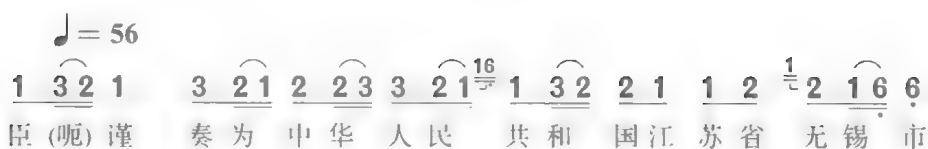
) 0 (

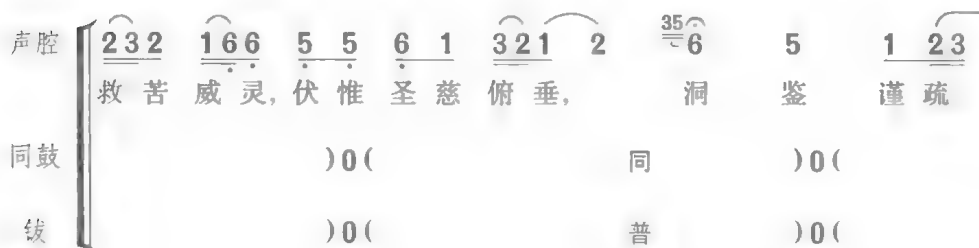
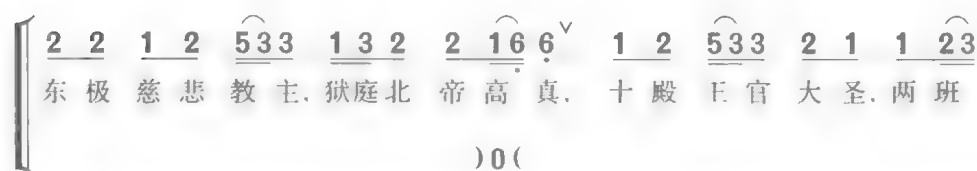
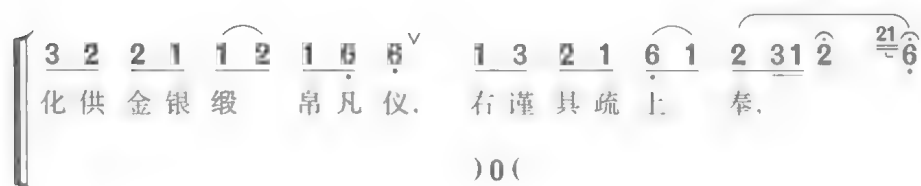
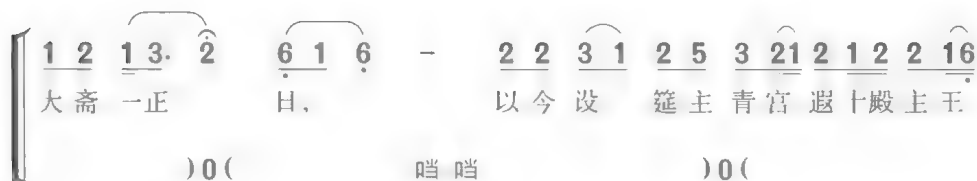
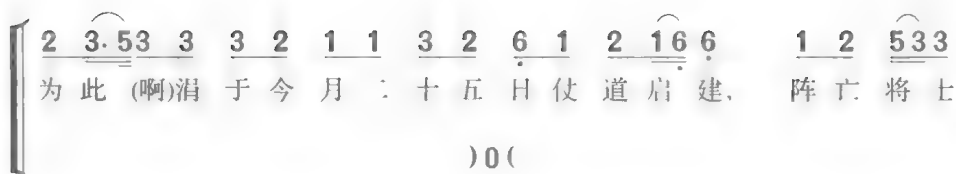

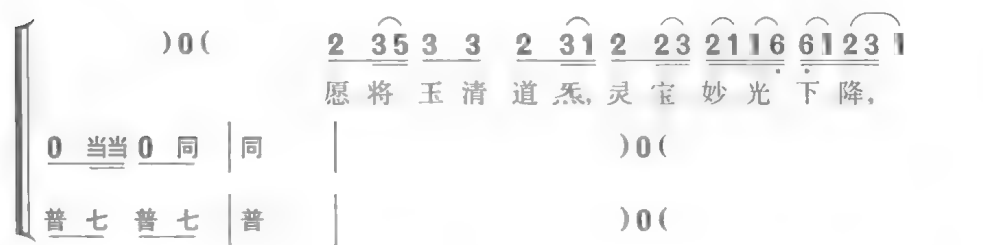
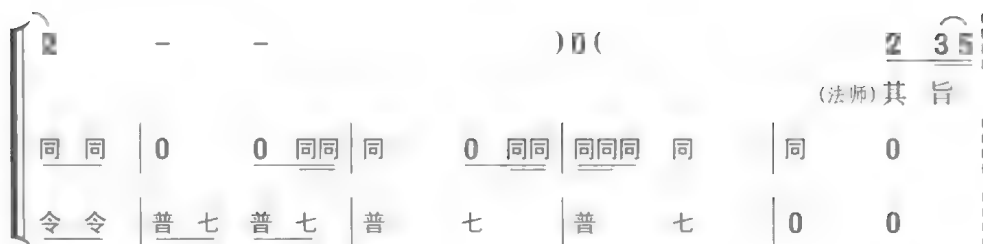
(四) “宣疏”

8. 《宣疏》1=F

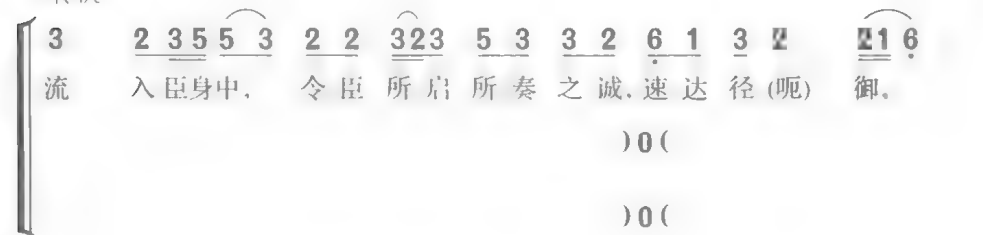

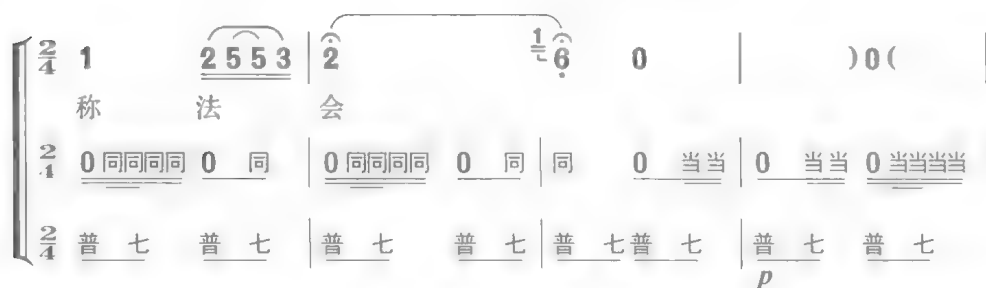

转快

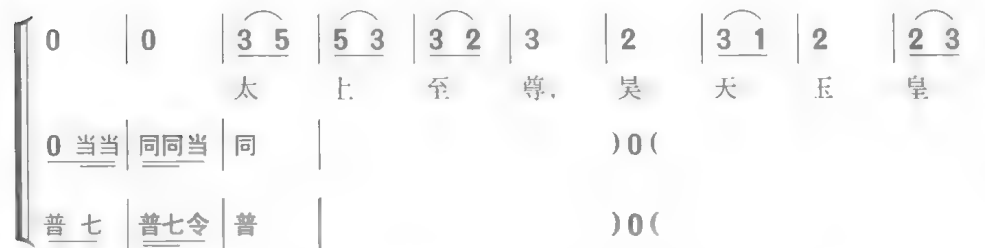
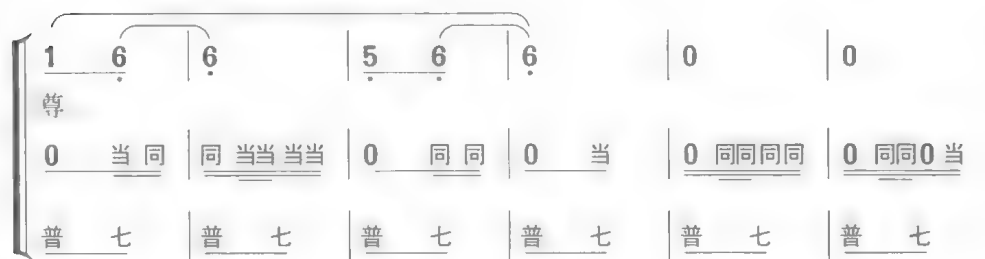

(五) “具职”

9.《万法宗坛》1=F $\frac{1}{4}$ ♩=92

(六) “启师”

10. 《玉清圣境》1=F $\frac{1}{4}$ ♩=95

1 6 | 3 | 3 | 2 | 3 5 | 3 | 3 | 2 1 | 2 | 3 5 | 2 | 1 6 | 0 |
冥 府 第 一 殿， 泰 素 妙 广 真 君；

2 | 3 5 | 3 | 2 1 | 1 | 2 | 1 6 | 6 | 0 | 2 | 3 5 |
第 二 殿 阴 德 定 休 真 君 第 三

3 | 2 | 3 1 | 2 | 2 3 | 2 1 | 1 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 1 |
殿 洞 明 普 静 真 君； 第 四 殿 玄 德

2 2 | 1 6 | 6 | 0 | 2 | 3 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 1 |
丘 灵 真 君； 第 五 殿 最 胜 耀 灵 真

1 | 2 | 3 5 | 3 | 2 1 | 6 | 2 | 2 | 1 6 | 6 | 0 | 2 | 3 5 |
君； 第 六 殿 宝 肃 昭 成 真 君； 第 七

3 2 | 3 5 | 3 | 2 | 2 3 | 2 1 | 1 | 2 3 | 2 1 | 6 1 | 2 | 2 |
殿 泰 山 真 道 真 君； 第 八 殿 无 上 真 度

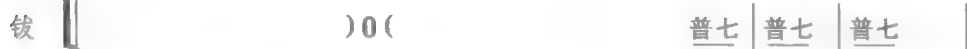
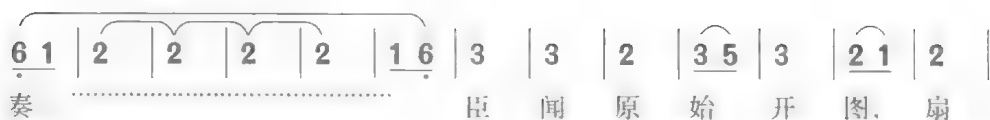
1 6 | 6 | 0 | 2 | 3 5 | 3 | 2 1 | 2 | 2 3 | 3 | 2 1 | 1 | 2 3 |
真 君； 第 九 殿 飞 魔 演 庆 真 君； 第十

2 1 | 6 1 | 2 | 2 | 1 6 | 6 | 0 | 2 | 3 2 3 | 3 | 3 | 2 1 | 6 |
殿 五 化 威 灵 真 君； 十 殿 王 官 大 圣，

2 | 2 1 | 2 | 2 | 1 6 | 6 | 2 | 3 5 | 3 | 2 1 | 2 | 2 3 | 2 1 |
两 班 救 苦 威 灵； 仗 此 道 香， 普 同 供

1 | 1 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 5 | 3 | 2 1 | 2 | 2 3 | 2 1 |
养， 臣 等 (嗯) 恭 望 慈 恩， 鉴 臣 朝

↑
(鼓钹起间奏同上)

$\widehat{3\ 2}$ | 1 | $\widehat{3\ 3}$ | 2 | $\widehat{3\ 2}$ | 1 | 1 | 2 | 2 | $\widehat{1\ 6}$ | 6 | 0 | $\widehat{3\ 5}$ |
 有 准 权 衡 祸 福， 凛 冰 鉴 以 无 私， 仰

$\widehat{5\ 3}$ | 2 | $\widehat{3\ 5}$ | 3 | $\widehat{2\ 1}$ | 6 | 2 | $\widehat{2\ 3}$ | 2 | $\widehat{3\ 5}$ | 3 | $\widehat{2\ 1}$ | 6 |
 承 金 阙 之 科， 倏 上 奉 玉 京 之 政 令，

0 | 2 | $\widehat{2\ 3}$ | $\overset{3}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{5}}}$ | 3 | $\widehat{5\ 3}$ | 2 | $\widehat{2\ 1}$ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
 范 围 所 被 统 隶 无 遗。

(鼓钹入，间奏同上)

(间奏同前，略) 2 | $\widehat{3\ 5}$ | $\widehat{2\ 3}$ | 2 | $\widehat{3\ 2}$ | 1 | $\widehat{2\ 1}$ | 6 | 0 |
 斋 主 下 领 众 姓 人 等，

$\widehat{2\ 2}$ | $\widehat{1\ 2}$ | $\widehat{3\ 2}$ | 2 | $\widehat{2\ 3}$ | $\widehat{2\ 1}$ | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | $\widehat{1\ 6}$ | 6 | $\overset{3}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{5}}}$ |
 和 为 荐 阵 亡 将 士 男 女 乏 祀 孤 魂， 圣

$\widehat{5\ 3}$ | 3 | $\widehat{2\ 1}$ | 2 | $\widehat{2\ 3}$ | $\widehat{2\ 1}$ | 6^v | 3 | $\overset{3}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{2}}}$ | 2 | $\widehat{1\ 2}$ | $\widehat{3\ 5}$ |
 堕 神 乡， 命 归 鬼 域， 虑 生 分 业， 纲

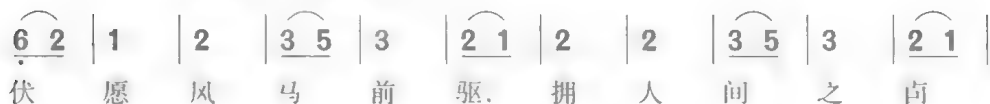
3 | 2 | $\overset{2}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{3}}}$ | 3 | $\widehat{2\ 1}$ | 6 | 2 | $\widehat{3\ 5}$ | 3 | $\widehat{2\ 1}$ | 2 | $\widehat{2\ 3}$ | $\widehat{2\ 1}$ |
 致 死 繁 于 形 机， 水 火 阴 阳， 难 逃 帝

6 | 6 | 1 | 2 | $\widehat{2\ 3}$ | $\widehat{3\ 2}$ | 2 | $\widehat{1\ 6}$ | $\widehat{1\ 6}$ | 0 | $\overset{3}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{5}}}$ | 3 | 2 |
 宪 罪 愆， 轻 重 宜 赖 神 麻， 敢 殚 拟

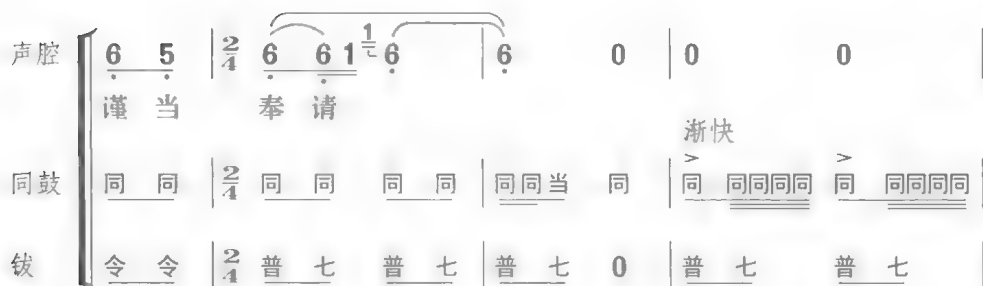
$\widehat{3\ 5}$ | 3 | $\widehat{2\ 1}$ | 6 | $\widehat{6\ 1}$ | 1 | 2 | 2 | $\widehat{1\ 6}$ | 6 | 0 | $\overset{3}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{5}}}$ | $\widehat{5\ 3}$ |
 草 之 葵 忱， 聿 声 三 厄 三 酌， 敬 冀 旌

(鼓钹入, 间奏同上)

同令

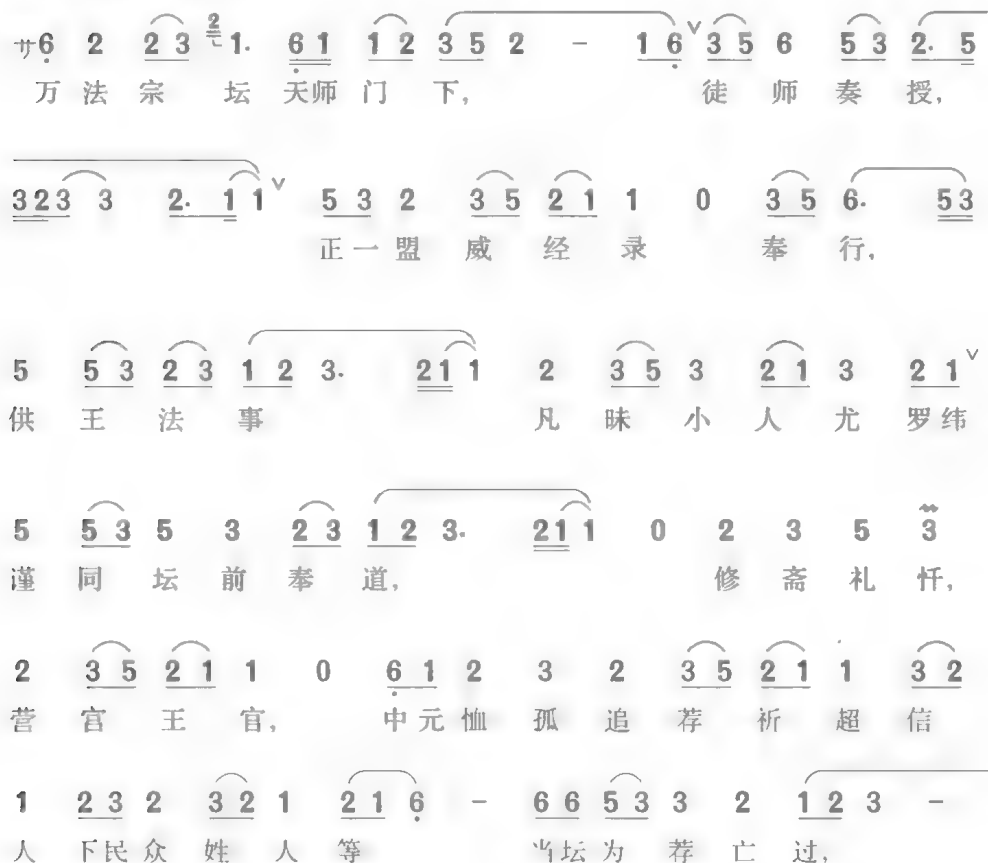
(七) “降圣”

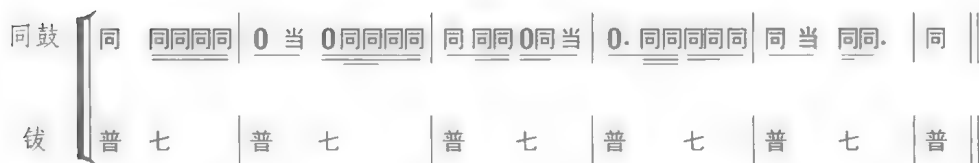
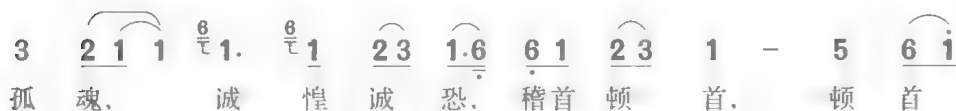
11. 《东极天玄》1=F

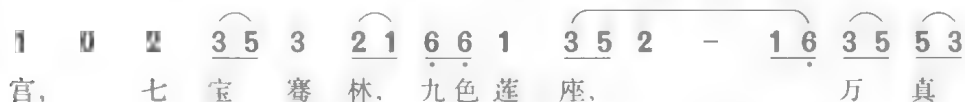
(八) “具职”

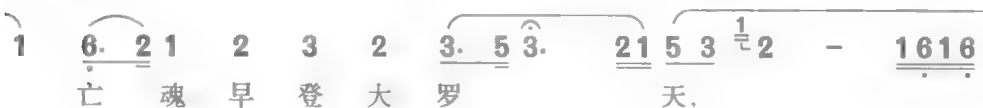
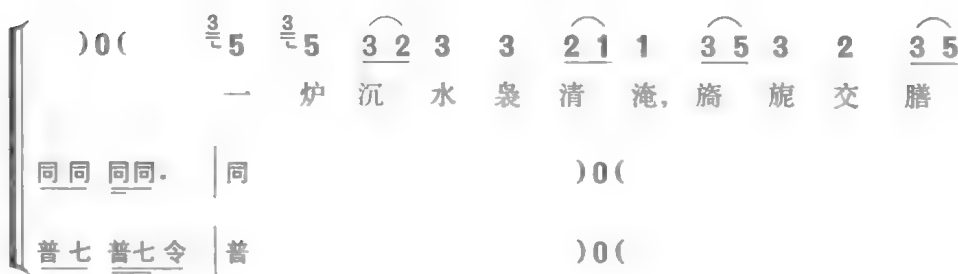
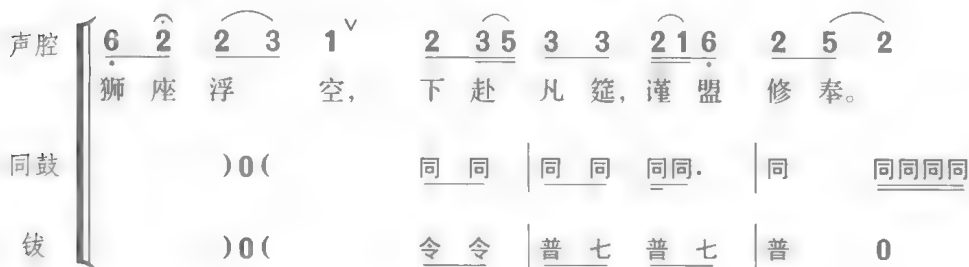
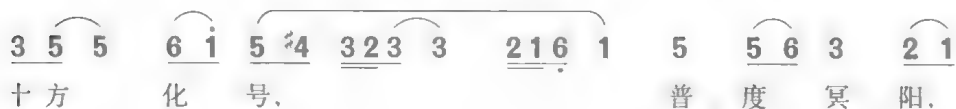
12. 《万法宗坛》1=F

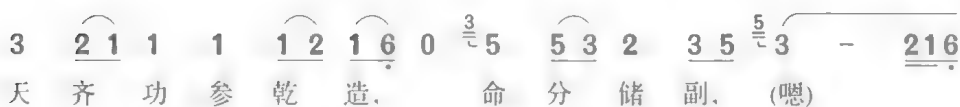
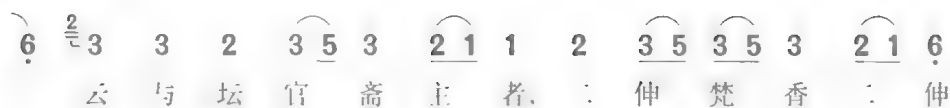

13. 《青华诰》1=F

14. 《谒子》1=F $\frac{2}{4}$ ♩=80

声腔	0	0	5 5 5 3	5. 5 12.	0 3 3	2	0
			云 与 已 降, 云 与 已	降			
同鼓	同	同	同	同	同	同	同
钹	普	七	普	七	普	七	普

3 3	2 3	2. 5 3 2	1. 6	0	3 3 5	5	5 3
圣 驾	来 临, 来	临,			供 王	周	圆
同	0	0	同同同同	同	同	同	同
普	七	普	七	普	七	普	七

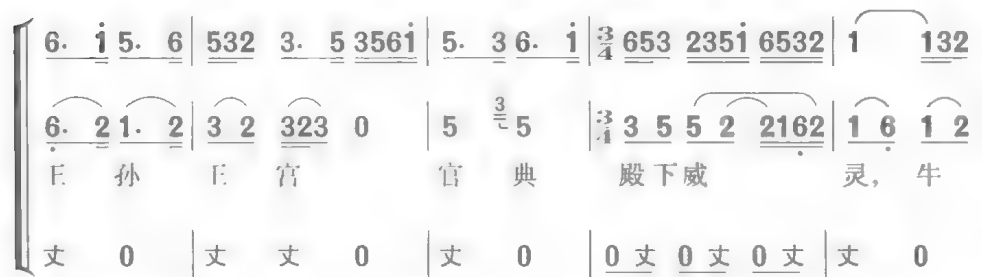
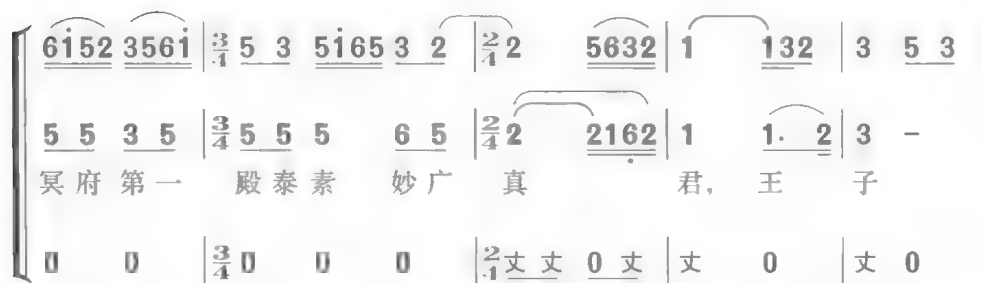
3.	2	1	2	0	0	0	0
还	当	奉	送。		同		
同同同	0	同	同同同	同	同	同	同

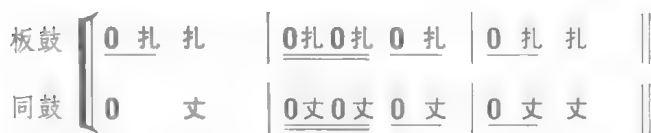
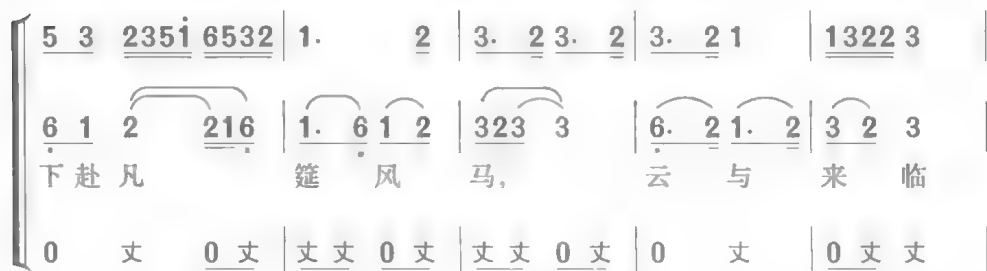
同鼓	同.	同同同.	同.	同同同.	同	同
钹	普	七	普	七	七	普

(九) “请王”

15. 《请十殿王官》

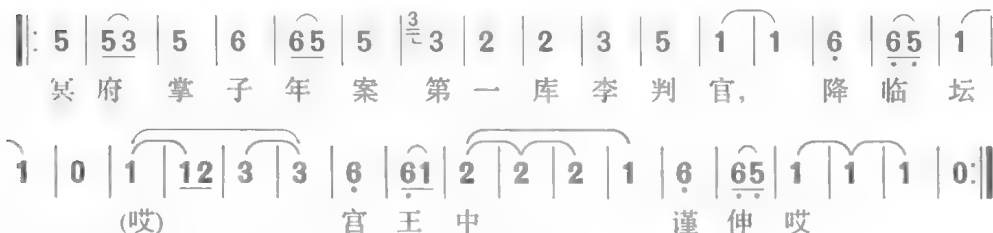
板鼓	扎 扎	0	0扎0	扎 扎扎扎扎	扎 扎	0扎0	扎 扎扎扎	扎	0 扎
钹	0	丈 丈	0	丈	0	丈 丈	0	丈	0 普 0

 $1 = G \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \text{♩} = 92$

注：此曲共十段，唱词反复十遍，一殿至十殿曲调基本相同。

16. 《十二判官》1=G $\frac{1}{4}$ ♩ = 150

注：每段唱一个判官，共十二段，曲调基本相同。

(十) “代谢”

17. 《稽首西宝之尊》1=F

$\text{♩} = 175$

声腔	𠂔) 0 (3	$\frac{1}{4}$ 3	$\underline{2 \ 3}$	
					稽	首	西	
板鼓	𠂔扎扎.	扎刺刺刺 扎扎.	扎扎扎扎 扎 扎	0	$\frac{1}{4}$ 0	0	0	
铙钹	𠂔丈令.	丈 令 丈 令	0. 丈 0 丈	0	$\frac{1}{4}$ 0	0	0	

3	$\underline{2 \ 3}$	1	1	$\underline{1 \ 6}$	2	$\underline{3 \ 5}$	3	$\underline{2 \ 1}$	1	2	$\underline{1 \ 6}$
宝	之	尊,	各	各	诚	惶	诚	恐,	稽	首	顿

声腔	6	0	3	5	2	$\underline{1 \ 6}$	$\underline{6 \ 1}$	2	$\underline{1 \ 6}$	6
	首,		顿	首	焚	香	虔	诚	拜	请
鼓	0	0	0	0	0	同同	0	0	0	0
打击乐	0	0	0	星星	星星	0	普七	普七	普七	普七

) 0 (
$\frac{2}{4}$	0 同 同	同同同同 当 当	0 同 0 当	同同. 0 当	同 0. 同 同
$\frac{2}{4}$	普七 普七	普七 普七	普七 普七	普七 普七	普七 普七 普

$\frac{1}{4}$ 6	1	5	5	$\underline{5 \ 3}$	3	1	2	$\underline{2 \ 3}$	6	1	$\underline{1 \ 2}$	3	$\underline{3 \ 5}$
大	罗	三	请	四	梵,	八	极	九	霄,	紫	阙	皇	望,

1	$\underline{1 \ 6}$	6	6	0	5	$\overset{3}{\underline{5}}$	5	3	3	5	$\underline{3 \ 5}$	2	2
云	宫	星	吕,		圣	师	东	极	宫	中,	大	慈	仁

$\underline{1 \ 6}$	6	5	3	$\underline{2 \ 3}$	2	2	6	$\underline{6 \ 1}$	$\underline{2 \ 3}$	2	$\underline{1 \ 6}$	6
者	寻	声	赴	感,	太	乙	元	王	救	苦	天	尊,

1 | 3 | 1 2 | 3 5 | 2 | 1 6 | 6 | 0 | 5 | 3 5 | 3 | 3 | 3 |
青 玄 九 阳 上 帝 中 界 至 尊, 东

0 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 1 | 1 | 2 1 | 6 | 0 | 3 | 3 5 | 5 |
狱 泰 山 天 齐 大 生 仁 圣 帝 下 界 北

1 | 6 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 3 | 2 | 2 | (间奏司前, 略) | 5 |
阴 丰 都 玄 滋 大 帝。 冥

1 | 3 5 | 3 | 2 | 3 5 | 5 3 | 3 | 2 | 1 6 | 6 1 | 2 | 1 6 | 6 |
府 一 殿 秦 广 大 王 泰 素 妙 广 真 君,

0 | 2 | 2 | 3 5 | 5 3 | 2 3 | 2 | 2 | 5 | 6 1 | 2 | 1 6 | 6 |
二 殿 楚 江 大 王 应 得 定 休 真 君,

0 | 3 2 | 1 6 | 1 | 3 2 | 2 | 1 6 | 1 | 5 | 6 1 | 2 | 1 6 | 6 |
三 殿 宋 帝 大 王 洞 明 普 静 真 君,

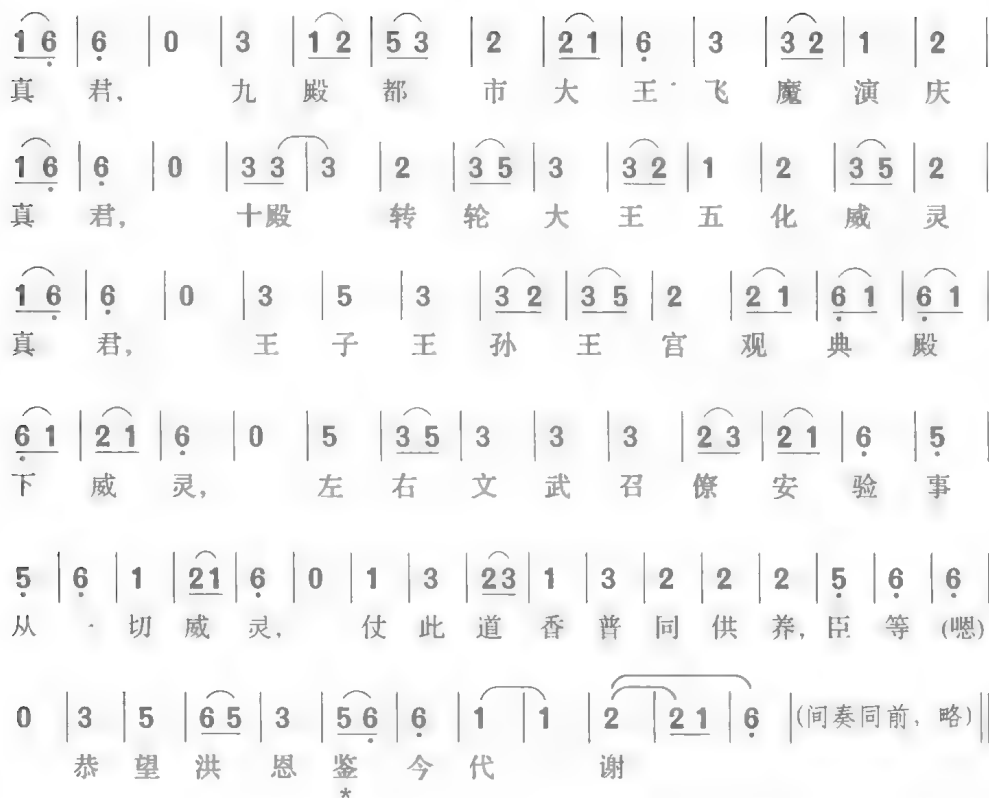
0 | 3 | 1 | 5 3 | 3 | 2 | 1 6 | 1 | 1 2 | 3 5 | 2 | 1 6 | 6 |
四 殿 五 官 大 王 玄 德 五 灵 真 君,

0 | 5 | 5 | 3 | 1̣ | 6 | 5 | 3 5 | 5 | 6 | 1 | 5 3 | 2 | 2 | 2 |
五 殿 阎 罗 大 王 最 胜 曜 灵 真 君。

1 6 | (间奏同前, 略) | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 2 | 3 5 |
六 殿 卞 城 大 王 保 宿 昭

2 | 2 1 | 6 | 0 | 5 5 | 5 | 2 | 3 5 | 3 | 3 2 | 1 | 2 | 3 5 |
神 真 君, 七 殿 泰 山 大 王, 泰 山 真

2 | 1 6 | 6 | 0 | 3 2 | 3 | 1 | 2 | 2 1 | 6 | 5 | 5 | 6 1 | 2 |
道 真 君, 八 殿 平 等 大 王 无 上 真 度

注: *鼓、钹从该小节起入, 锣鼓字谱同前。

(十一) “送王”

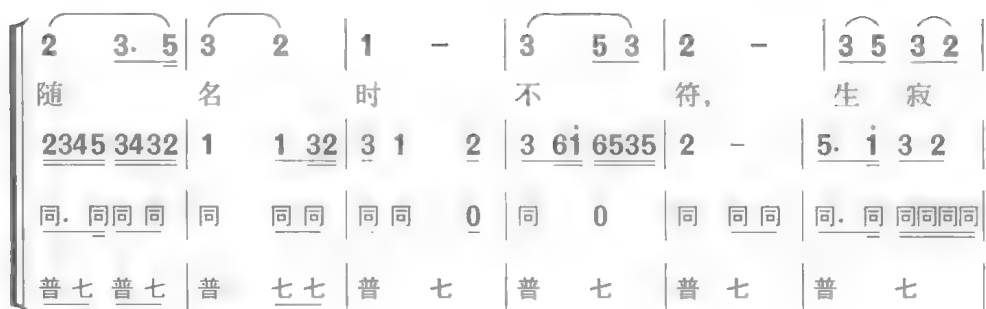
18. 《虔恭礼三宝》1=G $\frac{2}{4}$ ♩=90

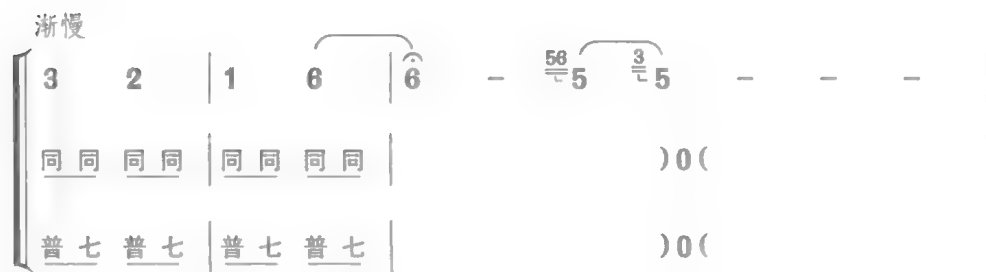
管弦	[$\underline{3\ 2\ 1}$	$\underline{3\ 5}$	$\underline{1}$		$\underline{3\ 5}$	$\underline{2\ 1\ 3}$		2	$\underline{5\ 1}$		$\underline{6\ 5}$	$\underline{1\ 5\ 2}$		$\underline{3\ 5}$	$\underline{3\ 1}$		$\underline{2\ 3\ 5\ 3\ 2\ 1}$		
同鼓	同	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
钹	[普	七	普	七		普	七	普	七		普	七	普	七		普	七	普	七

[2.	$\underline{3\ 5}$	$\underline{1}$		$\underline{6\ 5}$	$\underline{3\ 2}$		$\underline{3\ 2}$	$\underline{1.}$	$\underline{2}$		$\underline{1\ 2\ 3\ 2}$		$\underline{3\ 5}$	$\underline{6.}$		$\overset{6}{\underline{5}}$	-	
0	0		0	0		同	同	同	同.		同	同	同		同.	同	同	同	同
普	七	普	七		普	七	普	七		普	七	普	七		普	七	普	七	

♩ = 78

19. 【天下同】1=G $\frac{2}{4}$ ♩=100

四、施食

施食科仪程式简介：

施食：《灵宝领教济度金书》称：“诸鬼神久处幽阴，形体饥渴，想念世间饮食，无顷刻忘，故施食一事，所以慰其想念、济其饥渴。”本节法事包括荐亡、召施食榜、六道、十六召、谢师等内容。自晚上7：00始，至10：10结束，总计3小时10分钟，其程序列表如下：

时间	顺序	祭坛	斋事科仪程式及名称	唱念腔口	伴奏曲牌	班师分工	备注
7:00	1	主坛	(一) 法师班首上坛			司乐、人	
	2		(二) “开经”	唱《无极大道》	卷【小通】	羽众齐唱	丝竹伴奏
7:05	3	主坛	(三) “荐亡”	唱《太乙救苦天尊》		法师、班首	北台岩台山乐伴奏
	4			唱《青华诰》		羽众齐唱	丝竹伴奏
	5			唱《太乙救苦天尊》		法师、班首	击乐伴奏
7:10	6	主坛	(四) “召施食榜”	唱《普圣封都中》		法师、班首	丝竹伴奏
	7			唱《巍巍大梵》	法师、班首	丝竹伴奏	
	8			唱《斗姥诰》	法师、班首	丝竹伴奏	
	9			唱《上坛》	法师、班首	丝竹伴奏	
7:20	10		(五) “上坛”	唱《氤氲才熟》		法师、班首	丝竹伴奏
	11			念《清静经》		全体羽众	
7:30	12			唱《大道洞玄虚》		法师、班首	唢呐伴奏
	13			唱《修明》		法师、班首	轮唱丝竹伴奏
	14			唱《绮宴招降》		法师、班首	丝竹伴奏
	15			唱《仰启功曹》		法师、班首	丝竹伴奏
7:45	16		(六) “敕水”	朗念《伏以心存》		法师	击乐间奏
	17			唱《净然咒》		班首	唢呐伴奏
	18			唱《三上香》		法师、班首	唢呐锣鼓伴奏
	19			唱《救苦咒》		羽众齐唱	丝竹伴奏
8:05	20		(七) “启师”	朗念《万法宗坛》		法师	击乐间奏
	21		(八) “宣疏”		班首	谱略	

(续表)

时间	序号	祭坛	斋事科仪程式名称	唱念腔口	乐器曲牌	唱诵分工	备注
8: 15	22	主坛		唱《梵音咒》		法师、班首	丝竹伴奏
	23			唱《叭喇咒》		法师	
	24			唱《北斗经》		法师、班首	击乐伴奏
	25			唱《七窍光明咒》		法师、班首	
8: 30	26			朗念《天上修罗交战日》		法师、班首	曲调同【北斗经】略
	27			唱《破拔救三真符》		法师、班首	丝竹伴奏
	28			唱《茫茫封都中》		法师、班首	清略
8: 40	29			唱《聚魂章》		法师、班首	见本章五之（七）
	30			唱《六道》		法师	
8: 50	31		九“六通” (十)“十六召”	唱《十六召》		班首	丝竹伴奏
	32		唱《十仙科》	法师、班首		击乐伴奏	
9: 10	33			念《普华诰》		全体羽众	
	34			唱《十仙符》		法师、班首	击乐伴奏
	35			唱《五柱经》		法师、班首	丝竹伴奏
9: 20	36			念《往生经》、《心印经》等		全体羽众	
9: 45	37			唱《我良师静思》		全体羽众	
	38			唱《赞三宝》		羽众齐唱	丝竹伴奏
9: 55	39			唱《诸大誓愿》		羽众齐唱	击乐伴奏
10: 00	40		(十一)“谢师”	唱《谢师》		羽众齐唱	击乐伴奏
10: 05	41			唱《皈依正道》		法师领众合	

(一) 法师班首上坛

1. 【小三通】 $\text{♩} = 44 \frac{2}{4}$

同鼓 $\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{同} & \text{同} & | & \text{同} & \text{当同} & \text{0.} & \text{同龙} & | & \text{0} & \text{同} & \text{0} & \text{同同} & | & \text{0} & \text{同龙龙同} & \text{0} & \text{同同} & | \\ \hline \end{array} \right]$

钹 $\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{0} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{同} & & \text{0} & \text{当当同} & | & \text{0} & \text{当郎0同龙} & \text{当} & \text{同龙龙同} & | & \text{0} & \text{当当} & \text{同同.}^{\vee} & | & \text{0} & \text{同} & \text{0} & \text{当} & | \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{同} & \text{同龙龙同} & \text{0} & \text{同} & \text{同} & | & \text{同} & & \text{0} & \text{当郎郎同} & | & \text{0} & \text{当郎} & \text{同龙} & \text{同} & \text{当郎} & \text{龙同} & | \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | \\ \hline \end{array} \right]$

渐慢

 $\text{♩} = 76$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{0} & \text{当当} & \text{同同.} & | & \text{同}^{\vee} & \text{同} & \text{同} & \text{同} & | & \text{同}^{\vee} & \text{同} & \text{同} & \text{同} & | & \text{同}^{\vee} & \text{同} & \text{同} & \text{同} & | & \text{同} & \text{同} & \text{同} & \text{同} & | \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | & \text{普} & & \text{七} & & | \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{同} & \text{同}^{\vee} & \text{同} & \text{同} & | & \text{同} & & \text{同.} & \text{同同同} & | & \text{同} & \text{当} & \text{同同.} & | & \text{同} & & \text{0} & & || \\ \hline \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{普} & \text{七} & \text{0} & & | & \text{普} & & \text{0} & & | & \text{七} & & \text{0} & & | & \text{普} & & \text{0} & & || \\ \hline \end{array} \right]$

(二) “开经”

2. 《无极大道》 $1=C \frac{4}{4} \text{♩} = 54$

声腔 $\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{2} & \text{3.5} & \text{5} & \text{3} & \text{2} & | & \text{1.} & \text{235} & \text{2.16} & \text{2} & | & \text{1} & \text{2} & \text{1} & \text{13} & \text{2} & | & \text{3} & \text{5} & \text{6.1} & \text{5.4} & | \\ \hline \end{array} \right]$

无 极 大 道, 元 始

鼓 $\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{0} & \text{0} & & \text{0} & \text{同同} & | & \text{0} & \text{0} & & \text{同同同} & | & \text{0} & \text{当} & & \text{同同同} & | & \text{0} & \text{0} & & \text{同同} & \text{同} & | \\ \hline \end{array} \right]$

钹 $\left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{0} & \text{0} & & \text{0} & \text{0} & | & \text{七} & \text{0} & & \text{0} & \text{0} & | & \text{七} & \text{0} & & \text{0} & \text{0} & | & \text{七} & \text{0} & \text{0} & \text{0} & | \\ \hline \end{array} \right]$

(2 35) 1

3.	5	6	7	6	5	6	5	3	2	3	5	$\frac{5}{\text{c}}$	3	1	2	<u>2355</u>	3	2	3	2	1	0
法												皇,			(呢)							
0	0	0	同	同								0	0	0	同	同	0	0	0	同	同	
七	0	0	0	0								七	0	0	0	0	七	0	0	0	0	

3.		5	6	$\dot{1}$	6	5	6	$\dot{1}$	6	<u>653</u>	2	3	5	3	5	<u>216</u>	
宝		珠				一				粒	在					中	
0	0	0	同	同		0	当	0	同	同	0	同	同	0	当	同	同
七	0	0	0	0		七	0	0	0	0	七	0	0	0	0	0	0

(1. 2)

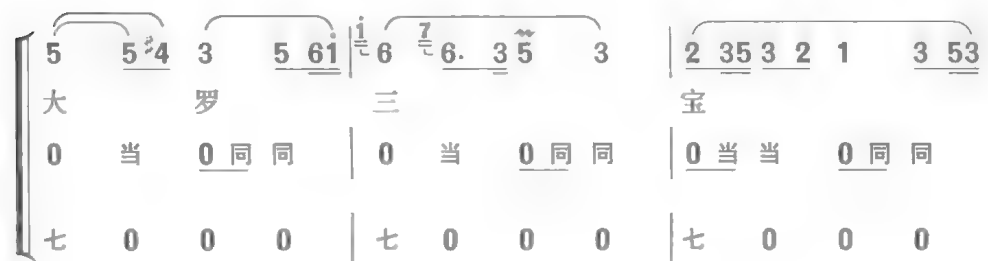
(5 $\dot{6}\dot{1}5$)

1	-	-	-	$\frac{1}{\text{c}}$	<u>2. 16</u>	1	2.	<u>2321</u>	0	3	<u>53</u>	<u>2353</u>	2		
央,				(呢)			设	法		放		祥			
0	0	0	同	同	同	0	当	0	同	同	0	当	0	同	同
七	0	0	0	0	0	七	0	0	0	0	七	0	0	0	0

(6. 1 2 3)

(3 5)

1	3	5	2	<u>35</u>	<u>231</u>	$\frac{1}{\text{c}}$	6	0	1	<u>235</u>	$\frac{5}{\text{c}}$	3	0	6.	$\dot{1}$	5.	$\sharp 4$
光,									流		(呢)			演			
0	当	0	同	同		0	当	0	同	同	0	当	0	同	同		
七	0	0	0	0		七	0	0	0	0	七	0	0	0	0		

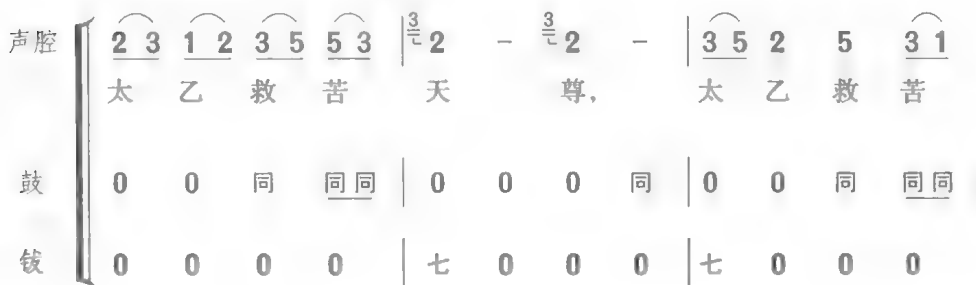

注：括号内为托腔。

(三) “荐亡”

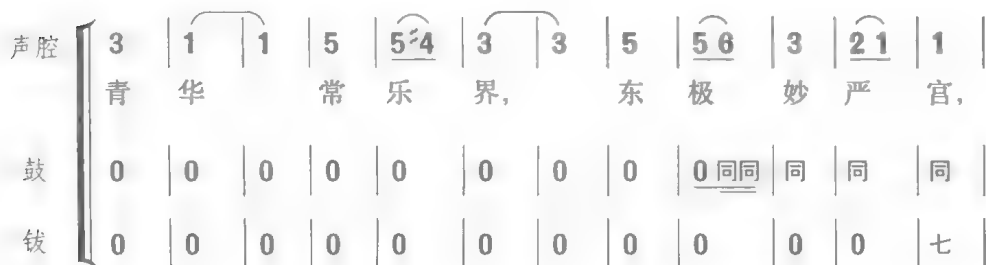
3. 《太乙救苦天尊》1=C $\frac{4}{4}$ ♩=78

注：括号内为托腔。

4. 《青华诰》1=C $\frac{1}{4}$ ♩=126

5. 《太乙救苦天尊》1=G $\frac{4}{4}$ ♩=76

声腔	5 5̣3 2 3̣1 2 - 2 - 3̣5 2 2 3̣1 2 2̣1 2 3
	太 乙 救 苦 天 尊, 太 乙 救 苦 天 尊,
同鼓	0 0 同 同 同 0 同 同 同 当 0同同 同 0同同同 同
钱	0 0 0 0 七 0 0 0 七 0 0 0 七 0 0 0

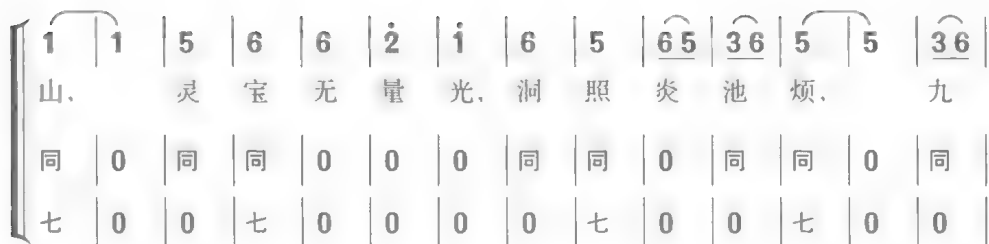
	3̣5 2 2 3̣1 2 - 2 - 3̣5 3̣53 2̣35 3̣1
	太 乙 救 苦 天 尊, 太 乙 救 苦
	同 当 0 0同同 同 0 0同同同同 同 0 同 同同
	七 0 0 0 七 0 0 0 七 0 0 0

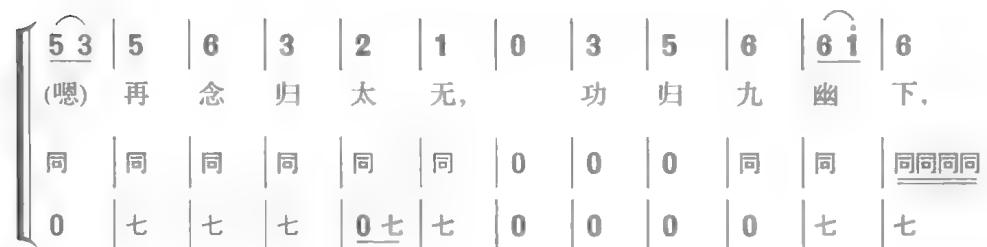
	2 - 2 - 1̣ 1̣5 6̣1̣ 6̣5 5̣3 5̣3 - 0
	天 尊, 太 乙 救 苦 天 尊。
	同 0 0同同同同 同 0 0同同 同同同同同同同同同同
	七 0 0 0 七 0 0 0 七 0 七 七

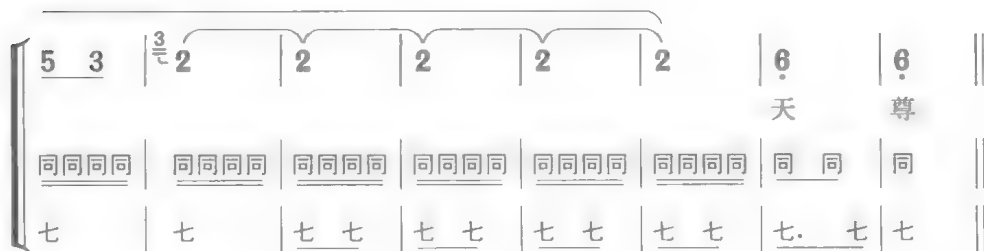
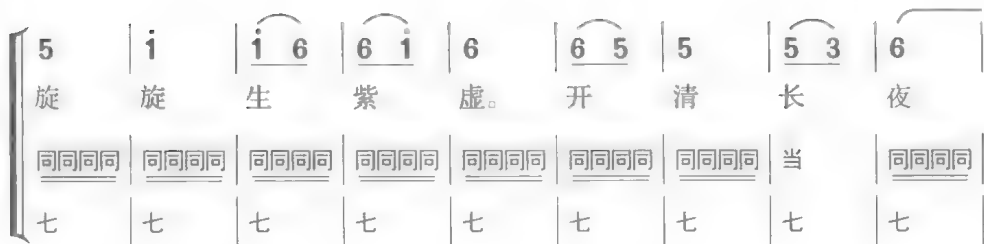
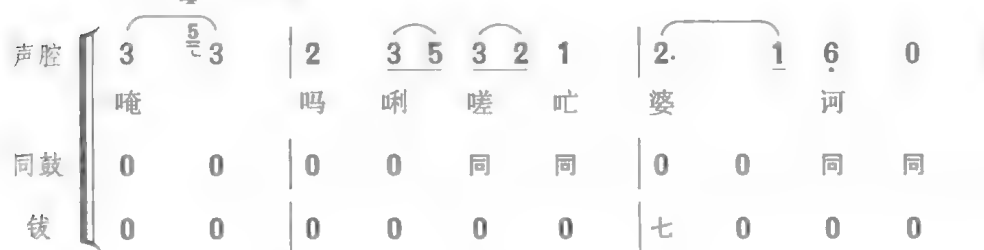
(四) “召施食榜”

6. 《茫茫丰都中》1=C $\frac{1}{4}$ ♩=150

声腔	3̣6 5 5 3 3̣2 3 5 5 5̣6 3 2̣1
	茫 茫 丰 都 中, 重 重 金 刚
同鼓	0 0 0 0 0 0 0 同 同 0 当
钱	0 0 0 0 0 0 0 0 七 0 0

1 = C $\frac{4}{4}$ ♩ = 807. 《巍巍大梵》1 = C $\frac{2}{4}$ ♩ = 88

8. 《斗姥诰》 $1=C \frac{1}{4}$ $\text{♩}=172$

声腔	6	5	0	3	6	5	0	3	3	5	<u>65</u>	5	3
	志	心		皈	命	礼,		西	天	竺	国,		大
同鼓	同	同	0	0	0	0	0	0	0	同	同	0	0
钱	七	<u>七0</u>	0	七	七	七	0	0	0	七	七	0	0

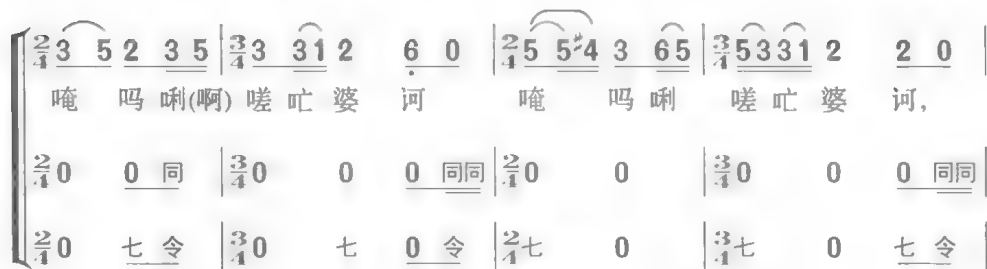
5	<u>3 2</u>	<u>1</u>	1	5	6	6	5	<u>3 5</u>	6	5	
之	光	中,		真	空	妙	相	法	皇	师。	
同	同	0	0	0	0	0	0	同	0	0	(下略)
七	七	0	0	0	0	0	0	七	0	0	0

(五) “上坛”

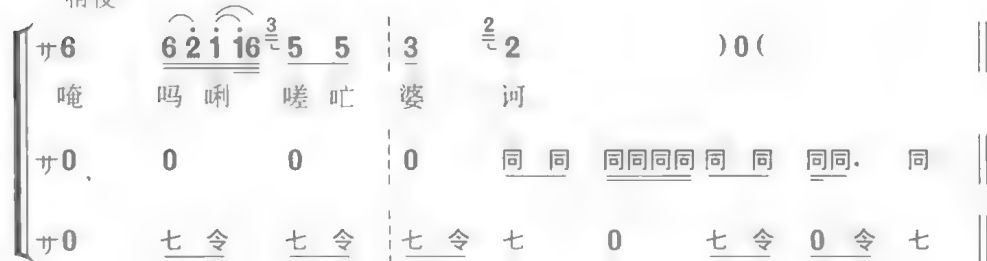
9. 《上坛》 $1=C \frac{2}{4} \frac{3}{4}$ $\text{♩}=42$

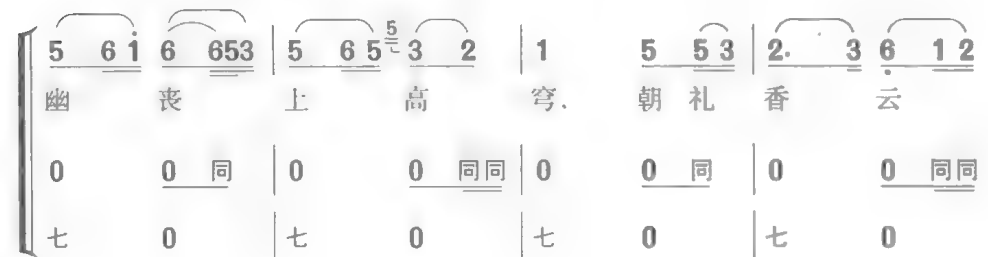
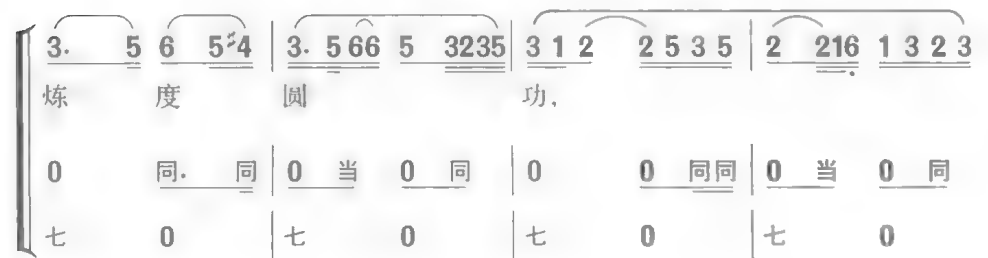
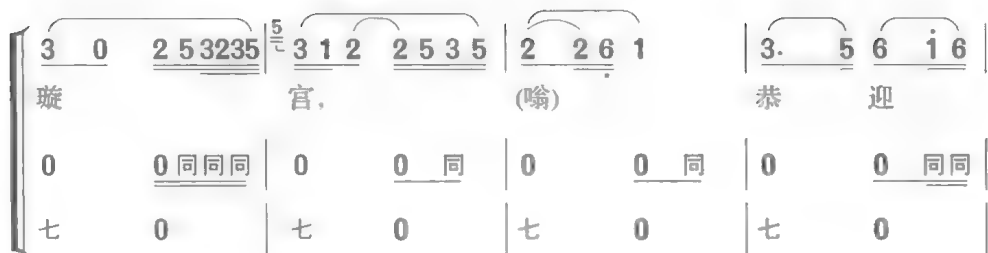
$\frac{2}{4}$ 3.	<u>5 2</u>	<u>3 5</u>	$\frac{3}{4}$ <u>3 2 1</u>	2.	0	$\frac{2}{4}$ 3	<u>5 3 2</u>	<u>3 5</u>	$\frac{3}{4}$ <u>3 2 1</u>	2	0										
唵	吗	唎(啊)	嗟	婆	诃,	唵	吗	唎(啊)	嗟	婆	诃,										
$\frac{2}{4}$ 0	0		$\frac{3}{4}$ 同	同	0	0	同	$\frac{2}{4}$ 0	0	同	$\frac{3}{4}$ 0	同	0	同	同						
$\frac{2}{4}$ 七	0		$\frac{3}{4}$ 七.	令	令	令	0	令	$\frac{2}{4}$ 七	令	令	0	令	$\frac{3}{4}$ 七	令	令	0	令	七	令	令

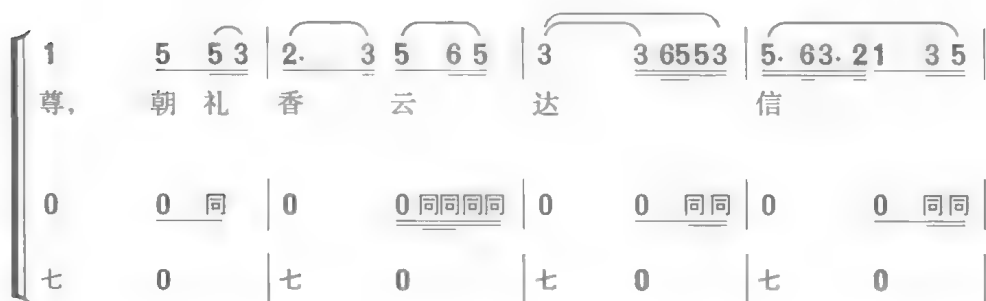
$\frac{2}{4}$ 6	<u>1 2 2</u>	<u>3 5</u>	$\frac{3}{4}$ <u>5 3 3 1</u>	2.	0	$\frac{2}{4}$ 5	<u>6 1</u>	6	<u>5 3</u>	$\frac{3}{4}$ <u>5 3 3 1</u>	2	6	
唵	吗	唎	嗟	吽	婆	诃,	唵	吗	唎(啊)	嗟	婆	诃,	
$\frac{2}{4}$ 0	0		$\frac{3}{4}$ 0	0	0	同	$\frac{2}{4}$ 0	0		$\frac{3}{4}$ 0	0	0	
$\frac{2}{4}$ 0	令	七	$\frac{3}{4}$ 令	七	令	令	$\frac{2}{4}$ 七	0		$\frac{3}{4}$ 七	0	七	令

稍慢

10. 《氤氲才熟》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=35

11. 念《清静经》略

12. 步虚《大道洞玄虚》1=C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=52

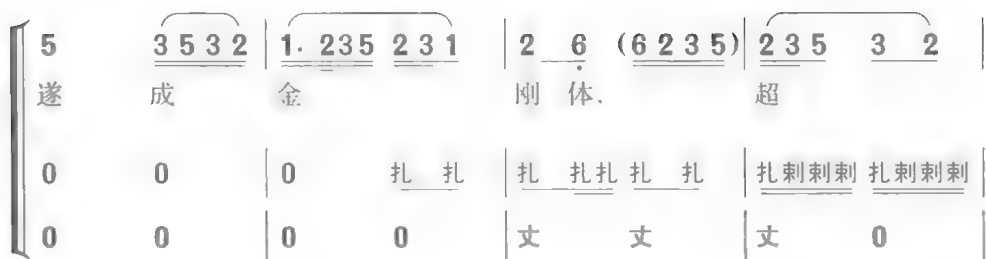
板鼓	$\frac{2}{4}$ 扎刺扎 扎刺	$\frac{3}{4}$ 扎 扎 0 扎 扎	$\frac{3}{4}$ 扎刺刺刺 扎刺刺刺
锣	$\frac{2}{4}$ 0 0	$\frac{3}{4}$ 王 王 0 王 0	$\frac{3}{4}$ 丈 丈

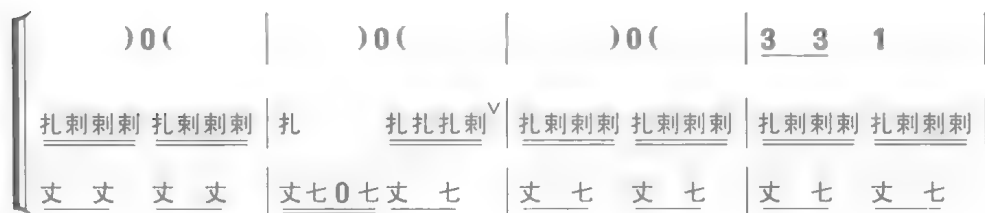
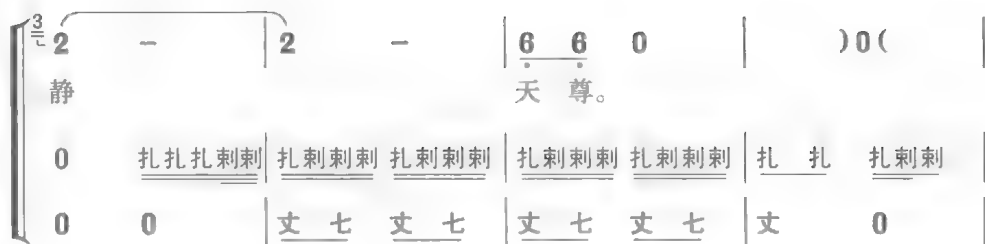
声腔)0()0(2 3 5
			大 道
唢呐)0()0(0 3 2 5 6 5 3
板鼓	扎刺刺刺 扎 扎	扎刺刺刺 扎 扎	扎 0
锣	丈 0	丈 丈	丈 0

3 2	1 1 3 2	3. 6 5 1 3	2 3 5 6 5 3 2
同 玄	虚,	有	念
2. 3 5 6 3. 2	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0 扎扎	扎刺刺刺 扎刺刺刺
0 0	0 0	0 0	丈 七

1. 2 3 5 2 3 1	2 1 6 (6 5 3)	2 3 5 6 5 3 2
无	不 契,	炼
扎刺刺刺 扎刺刺刺	扎 扎 扎 扎 扎	扎刺刺刺 扎刺刺刺
丈 丈	丈 丈	丈 七

1. 2 3. 2 3 5	3 2 1 1 3 2	3. 5 6 1 6 5 3	2. 3 2 1 2 3
质、 炼 质	入	仙	真,
扎刺刺刺 扎刺刺刺	扎刺刺刺 扎刺刺刺	扎刺刺刺 扎刺刺刺	扎刺刺刺 扎刺刺刺
丈 七	丈 七	丈 七	丈 七

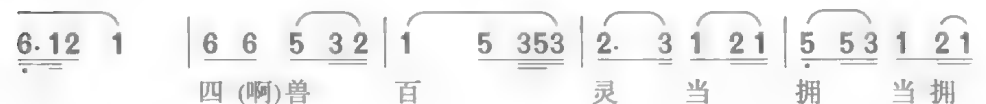

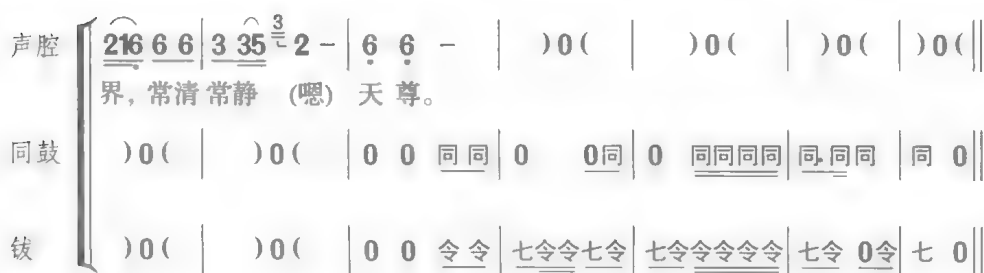

13. 《修咧》1=C

注：此曲紧接下曲。

14. 《绮妄谄谗》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=46

1 = f^\flatC 廿

注：此曲紧接下曲。

15. 《仰启功曹》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=100

声腔	$\dot{1}$ 6 $\underline{5 \cdot 4 5}$ $\underline{3 1 2}$ 2 $\underline{5 \cdot}$ 3 $\underline{2 1 6 2}$ 1 - $\underline{5 \ 6 \dot{1} \ 3 5 5}$
	仰 启 功 曹 直 符 使, 此 间 土
同鼓	0 0 0 同) 0 () 0 () 0 (
钹	0 0 0 0 七 七 七 0 七 七 七 七 七 0 七 0 0 七 七

	$\underline{3 1 2}$ $\underline{2 \ 3 5}$ $\underline{3 2 1}$ $\underline{6 1 2 3}$ $\underline{1 2 1 6}$ $\underline{5 \cdot 6 1 1}$ $\underline{6 1 6 3}$ $\underline{5 \cdot 4 5}$ $\underline{3 1 2}$ $\underline{2 \ 3}$ $\underline{5 \ 5 \ 6 \ \dot{1}}$
	地(呢) 至 灵 (嗯) 神, 升 天 入(呢)地
	0 0 同) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 (
	七 七 0 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 0 七 七 七 七 0 七 七 七

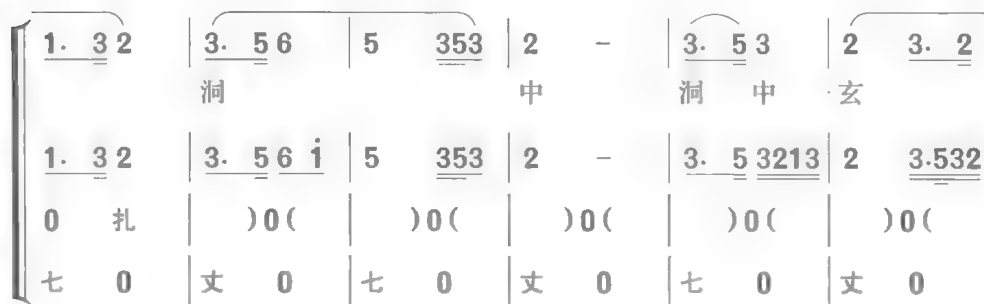
	$\underline{6 \ 5}$ $\underline{5 \ 6}$ $\underline{3 5 2}$ 2 $\underline{5 \ \dot{1}}$ $\underline{6 \ 5}$ $\underline{3 5 2}$ $\underline{3 5}$ $\underline{3 2 1}$ $\underline{6 \cdot 1 2 3}$ $\underline{1 2 1 6}$ $\underline{5 6 1 \dot{1}}$
	遍 幽 冥, 达 惘 传 诚 闻 圣(嗯) 哲
) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 (0 0 当
	七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 0 七 0 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七

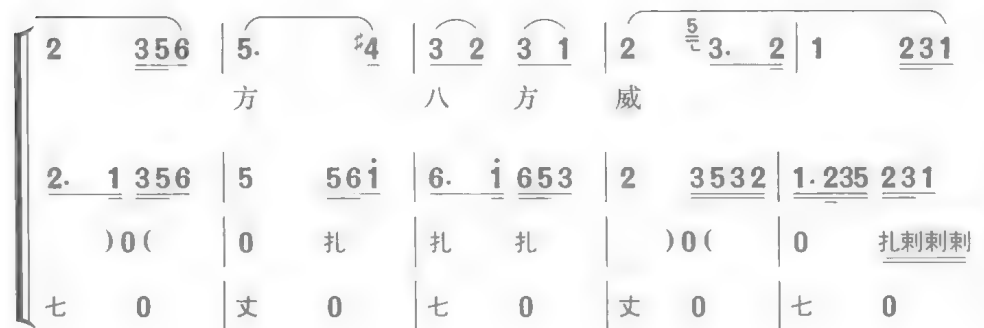
サ	$\underline{6 \cdot 1 6 3}$ 3 5 6 $\underline{5 3 2}$ 2 - 1 6 6) 0 (
	灵 通 感 应 天 尊。
サ) 0 (0 0 0 同 同 同 同 0 同 同 同 当 同 同 同 同
サ) 0 (令 令 七 令 令 七 令 七 令 令 七 令 七 令 0 七 令 七

同鼓	0 同 同 当 当 当 当 当 当 同 当 当 当 当 同 0 当
钹	七 令 七 令 七 令 令 七 令 令 七 令 0 令 七 令 0 令

同鼓	0 同 同 当 当, 0 同 当 0 0 同 同 同 同
钹	七 令 令 令 七 令 0 令 七 令 七 令 令 七 令 七 令 七

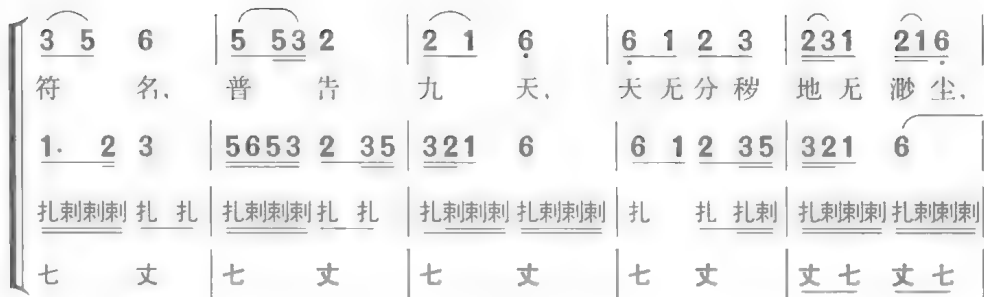
(六) “救水”

16. 《伏以心存》 $1=bE \frac{1}{4}$ 17. 《净然咒》 $1=C \frac{2}{4} \text{ ♩} = 54$

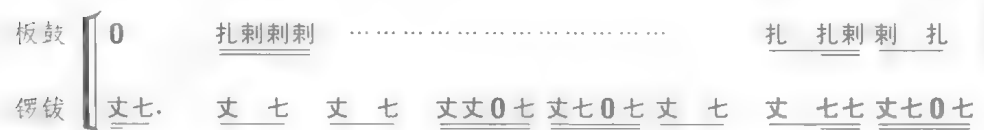

稍快 ♩ = 84

由慢渐快

18. 《三上香》

板鼓	0	扎扎扎刺刺	扎刺	扎扎0扎	扎刺刺刺扎刺刺刺
锣钹	0	0	丈丈0七丈七0七	丈七丈七	

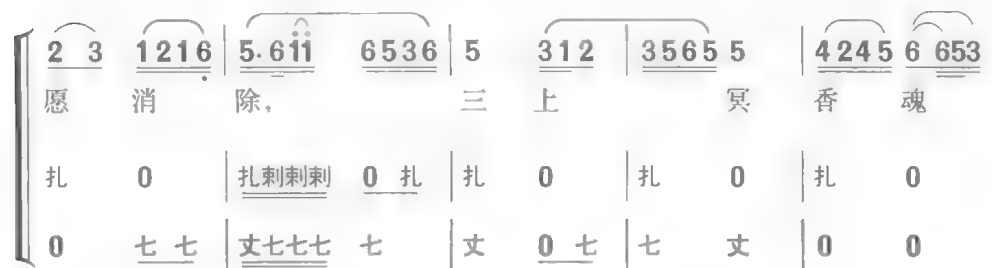
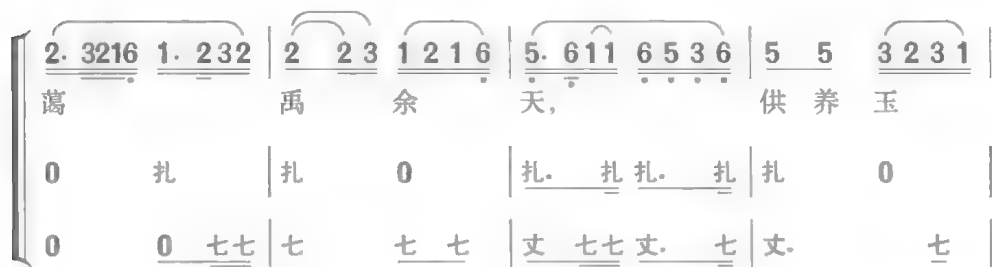
1=G $\frac{2}{4}$ ♩=48

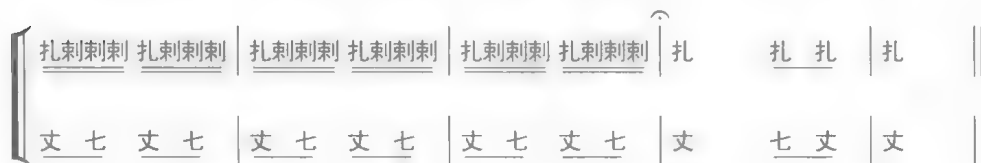
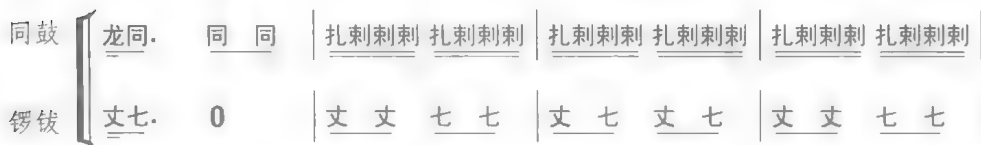
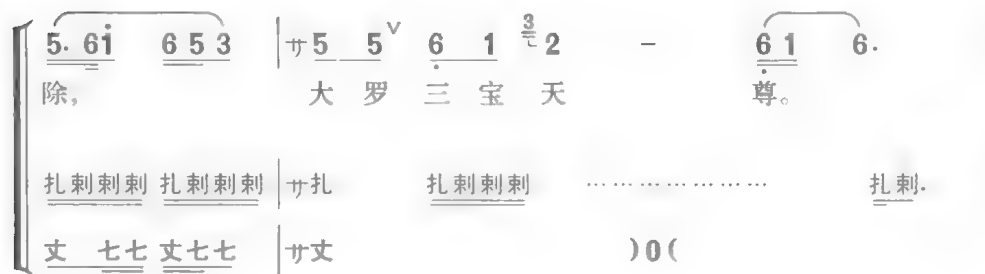
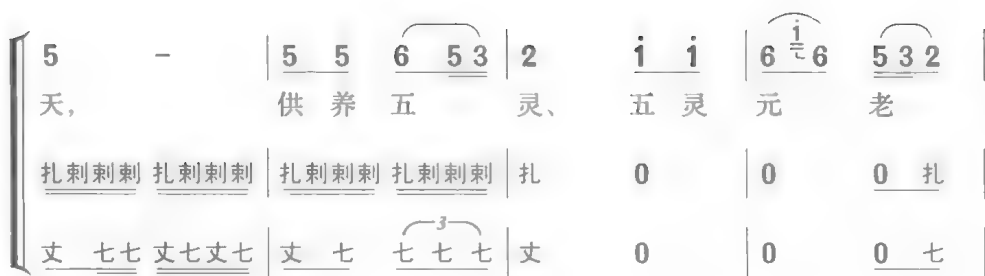
声腔)0(0 $\frac{2}{4}$ 3232	1. 2 132	$\frac{5}{\cdot}$ 3	5 65	$\frac{5}{\cdot}$ 3	2 35
		初上		冥	香	魂白	
板鼓	扎扎扎 ^v	扎刺扎 $\frac{2}{4}$ 0	扎 0	扎 0	0 扎0扎		
锣钹	丈七丈	丈 $\frac{2}{4}$ 0)0()0()0(

	321 1	535 3231	2 1.235	2 23 1 6	5.611 6532
返,	香烟	缭绕		始青	天,
0 扎	扎 0	扎 扎	扎扎扎	扎. 扎扎扎扎	
七 丈	丈 0	丈 0	丈 七七	丈. 七丈七.	

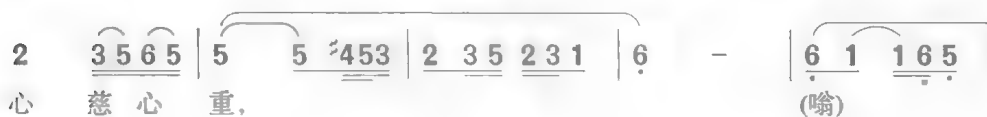
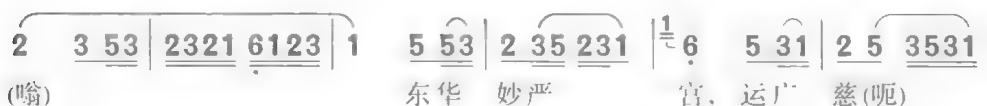
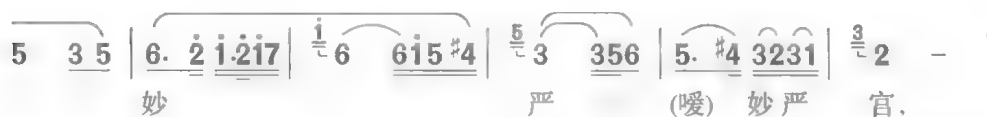
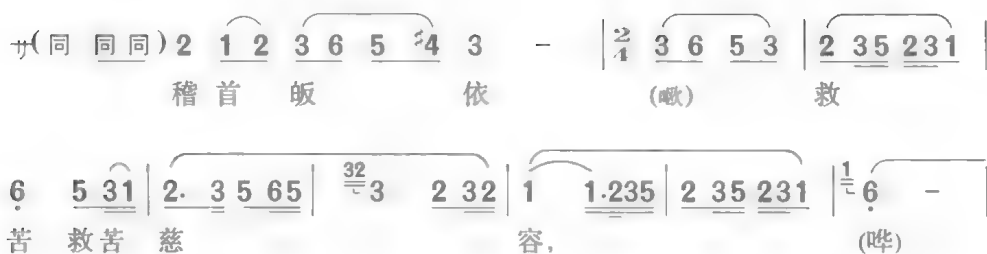
	5 5 321	2 2312	3.566 $\frac{56}{\cdot}$ 5. 4	321 0	3535 321
供养大	罗	元	始祖,	幽魂身	
扎 0	扎 0	0 扎 0	扎 0 扎扎	扎 0	
丈 0	丈 0	0 七七七	丈 七七.	丈 0	

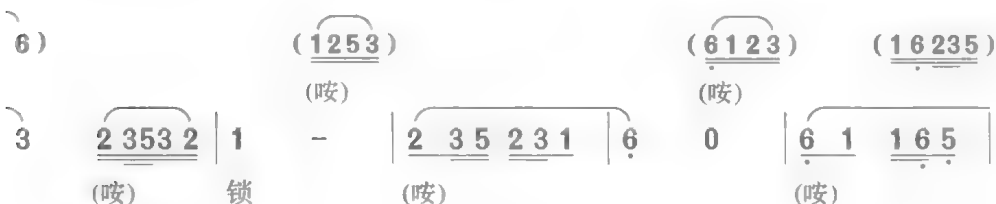
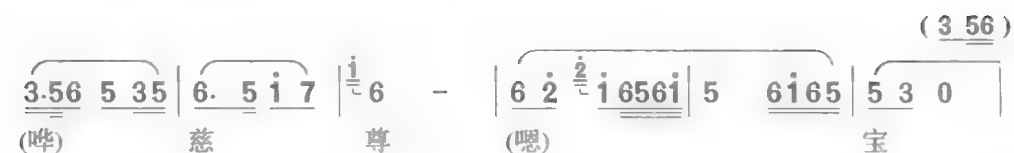
	2 1.235	2 1 6	5.611 6536	$\frac{3}{4}$ 5 31 2	5 65
业	(喂) 愿	消	除,	二上	二上
扎 0 扎	扎. 扎扎扎	扎扎刺扎刺刺刺	$\frac{3}{4}$ 扎 0 扎		
丈 0	丈. 七七七	丈七七丈七七七	$\frac{3}{4}$ 丈 0 丈		

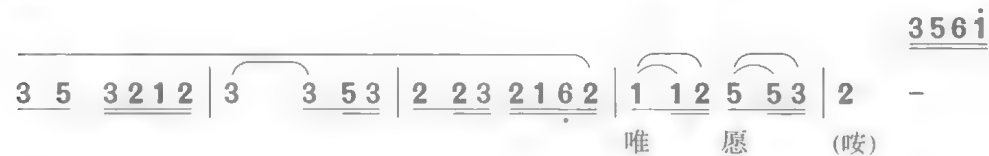
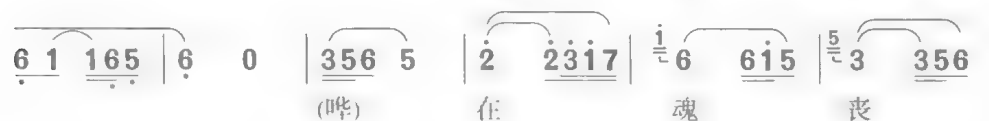
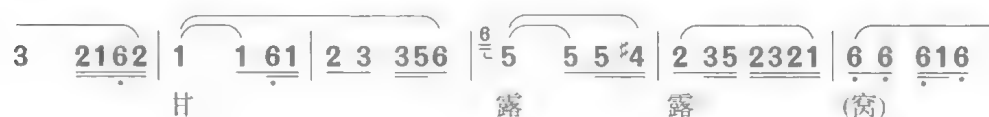
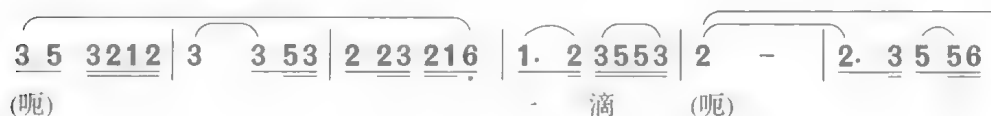
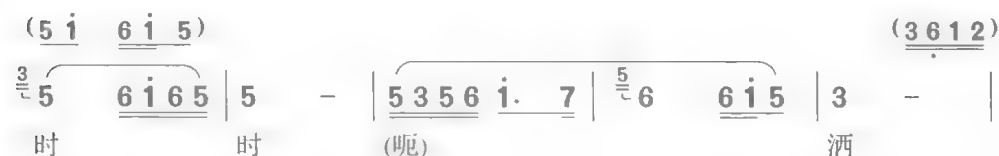
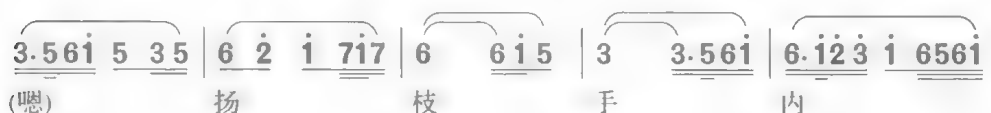
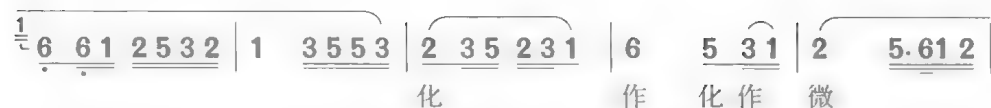

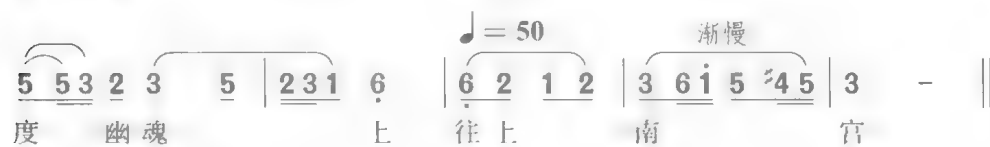
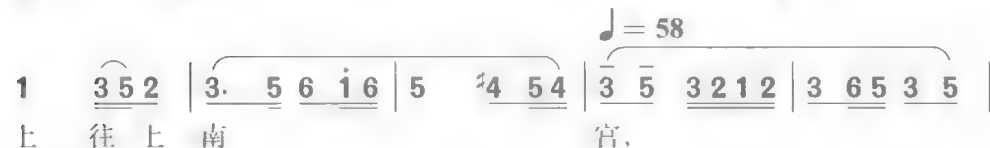
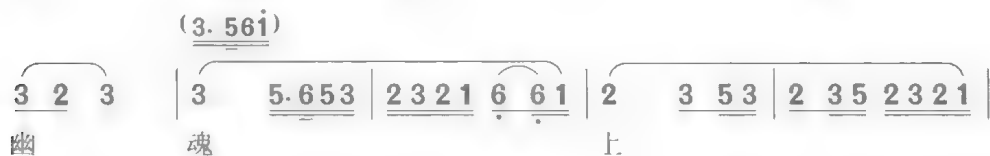
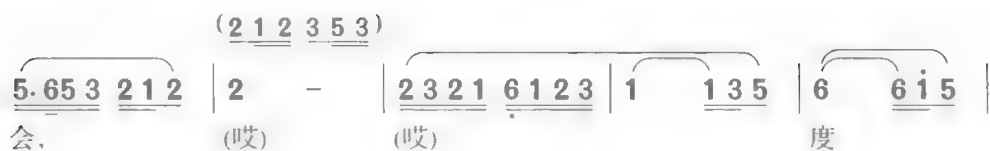

19. 《救苦赞》1=C ♩=46

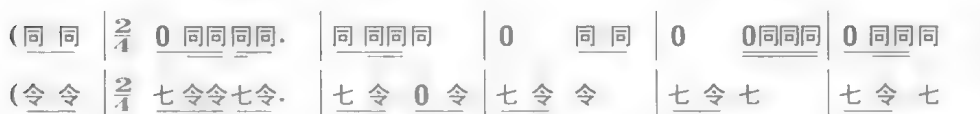
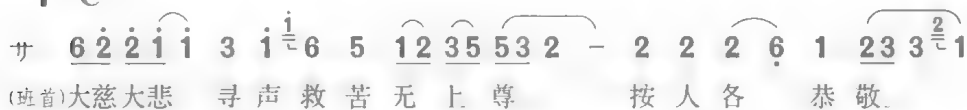

注: 上行谱为托腔

1 = C

(七) “启师”

20.《万法宗坛》1=^bE

サ 2 3 1 2 2 - 1 2 3 3 5 2 3 5 3 2 2 3 5
 万 法 宗 坛, 天 师 门 下, 徒 师 奏 授, 正

3 2 3 1 2 2 0^v 2 5 3 2 2 3 2 5 3 2 2
 一 盟 威 经 录, 奉 行 大 施 斛 食 事, 凡

3 3 2 2 3 3 2 5 3 2 3 1 2 2 0^v 2 3 5
 味 小 人 尤 罗 纬, 谨 同 坛 前 奉 道, 修 斋 礼

3 2 3 1 2 2 1 6 1 2 5 3 2 3 5 3 2 2 1 6
 忏, 法 食 度 幽, 中 元 恤 孤 追 荐 祈 超, 上

1 3 2 2 0^v 2 3 5 3 3 2 3 3 2 1 2 5 2
 生 信 人 马 珍 媛、钱 铁 民、王 福 元 领 下

3 2 3 2 3^v 2 3 5 5 3 5 3 2 3 3 2 3 1
 民 众 姓 人 等, 为 荐 冥 阳 界 内 男 女 乏 祀

2 2. 0 2 3 5 5 3 3 2 3 5 5 3 2^v 3 5 5 3 3 2
 孤 魂, 诚 惶 诚 恐, 稽 首 顿 首, 再 敬 焚

声腔 { 2 3 3 2 | 3 5 5 3. 2 - - - - |
 香, 重 诚 上 启, 哎

同鼓 { 0 0 同 0 | 0 同同 同 同 | 同 0 当 | 0 同同同 0 当同 |

锣钹 { 0 七 七 令 | 七 七 令 | 七 令 七 令 | 七 令 七 令 |

{ 当 0 同同 | 同. 同同 |
 七 令令 七 令 | 七 令 七

(下略)

(八) “宣疏”

21. “宣疏”略

22. 《梵音咒》1=C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=38

(2 3 1 2)'

$\frac{2}{4}$ 5̣ 5̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ | $\frac{3}{4}$ 6̣ 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ · 0 | $\frac{2}{4}$ 3̣ 5̣ 5̣ 5̣ 3̣ 3̣ | 2̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ | 2̣ 1̣ 6̣ 0 |

仰 祈 梵 天 斗 姥 主 先 天 雷 祖 觉 王 尊,

(2 3 2 3 5 2 1 6 1 2)

5 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ | $\frac{3}{4}$ 3̣ 2̣ 3̣ 1̣ 2̣ - | $\frac{2}{4}$ 3̣ 6̣ 5̣ 3̣ 3̣ | 2̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ |

普 天 宿 耀 愿 来 临, 大 赐 慈 悲 加 拥

2̣ 1̣ 6̣ 6̣ | 5̣ 4̣ 5̣ 3̣ 5̣ | 3̣ 1̣ 2̣ 2̣ | 2̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 1̣ 6̣ |

护, 唵 吗 唎 (哎) 嗟 咤

5̣ 4̣ 1̣ 2̣ | 2̣ 1̣ 6̣ 6̣ 1̣ 5̣ | 6̣ 1̣ 2̣ 2̣ 1̣ | 5̣ 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ | 3̣ 1̣ 2̣ 2̣ |

娑 婆 呵 诃 娑 咤

2̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 2̣ 1̣ 6̣ | 5̣ 5̣ 3̣ 3̣ 5̣ 2̣ | 2̣ 1̣ 6̣ 6̣ | 6̣ 1̣ 2̣ 1̣ |

(啦) 嗟 唎 吗 唵

3̣ 5̣ 6̣ 1̣ 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ | 5̣ 3̣ 2̣ 2̣ | 2̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 1̣ 1̣ 6̣ | 5̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ |

曩 谟 啰 怛 哪 哆 啰 唵

2̣ 1̣ 6̣ 6̣ 1̣ 5̣ | 6̣ 1̣ 2̣ 3̣ 1̣ | 5̣ 6̣ 5̣ 5̣ 4̣ 5̣ | 3̣ 1̣ 2̣ 2̣ | 2̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ |

哪 摩 唎 吱

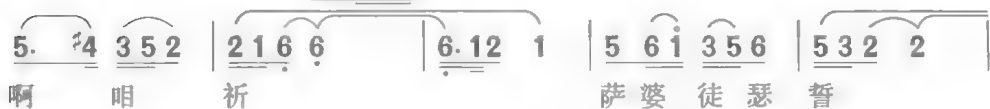
2̣ 3̣ 1̣ 6̣ | 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ 2̣ | 2̣ 1̣ 6̣ 6̣ | 6̣ 1̣ 2̣ 2̣ 1̣ | 5̣ 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ 4̣ |

唎 咤 哪 摩 唎 摩 娑

3̣ 1̣ 2̣ 2̣ | 2̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 2̣ 3̣ 1̣ 6̣ | 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ 2̣ | 2̣ 1̣ 6̣ 6̣ |

啼 移 婆 啰 咤 唎

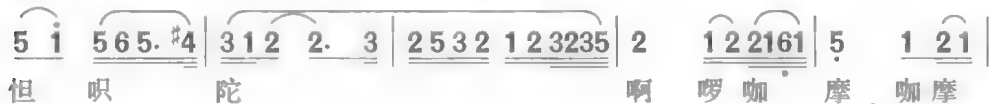
① 括号内为间奏。

(6 $\dot{1}$ 3235)

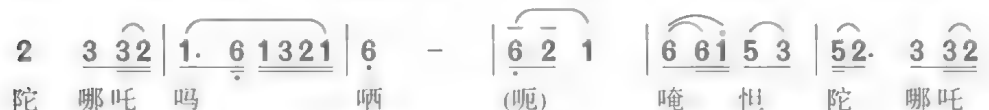
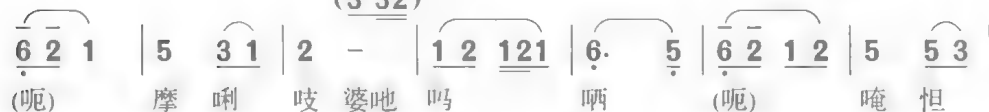
(2 1 6)

(1 6 1 2)

(3 3 2)

♩ = 80

声腔

2 -) 0 (临。

同鼓

同 同 0 同 同 同 同. 0 当 同 同 同 同 同 同 同 同

锣鼓

0 令 令 令 令 七 令 七 令 令 七 令 0 令 七

23. 《叭喇咒》1=C

$\text{サ } 3 \ 5 \ \dot{1} - \overset{65}{\underset{\text{C}}{6.}} \ \underline{53} \ \underline{5 \ 6 \ 5} \ \overset{32}{\underset{\text{C}}{3}} - 2. \ 3 \ \dot{1}^{\vee} \ 2 - \underline{235}$
 呢 喇 漠 (咄)

$3 \ \underline{2 \ 1}^{\vee} \ \dot{1} \ \underline{2316} \ \overset{1}{\underset{\text{C}}{6}} - 2 \ \underline{3 \ 1} \ \underline{1 \ 0} \ \dot{1} \ \underline{6} \ \overset{5}{\underset{\text{C}}{6}} - \overset{53}{\underset{\text{C}}{5.}}$
 摩 哂 婆 河 八 都 噶 喇

$\overset{\sharp}{4} \underline{5} \ \overset{32}{\underset{\text{C}}{3}} - 2. \ 3 \ \dot{1}. \ 0 \ 2 - \underline{2.355} \ 3 \ \overset{2}{\underset{\text{C}}{1}} - 1$
 (咄) 摩 哂 婆

$\underline{2316} \ \overset{1}{\underset{\text{C}}{6}} - \dot{1} \ 6 \ \overset{5}{\underset{\text{C}}{3}} \ 5 \ 6 - \overset{53}{\underset{\text{C}}{5.}} \ \overset{\sharp}{4} \underline{5} \ \overset{32}{\underset{\text{C}}{3}} -^{\vee}$
 河 吗 嘎 则 叭 喇

$2. \ 3 \ \dot{1} \ 2 -^{\vee} \ 2 - \underline{2. \ 3 \ 5} \ 3 \ \overset{2}{\underset{\text{C}}{1}} - 1 \ \underline{2316} \ \overset{1}{\underset{\text{C}}{6}}$
 唵 (咄) (呃) 摩 哂 婆 河

声腔 I	$3 \ 5 \ \underline{6.} \ \underline{5} \ \underline{312}$) 0 ($\underline{2 \ 0} \ \underline{2 \ 31}$	
	则 叭 喇		咤 达 呐	
声腔 II	$0 \ \underline{0 \ 3} \ \ \underline{5 \ 6} \ \underline{6 \ 6 \ 5 \ 3 \ 2}$	-) 0 (
	则 叭 喇 摩 河 婆 河			
同 鼓) 0 (同 同 0 同 同	0 同 同	同 同) 0 (
锣 钹) 0 (七 令 令 令 令	七 令 0 令	七 令 七) 0 (

$3 \ \underline{53} \ \dot{1}. \ 7 \ \overset{65}{\underset{\text{C}}{6}} - \overset{53}{\underset{\text{C}}{5.}} \ \overset{\sharp}{4} \underline{5} \ \overset{32}{\underset{\text{C}}{3}} - 2. \ 3 \ \dot{1}^{\vee} \ 2 \ 2 - -$
 哒 呐 哪 (咄) 咄

$2. \ \underline{3 \ 5} \ \overset{5}{\underset{\text{C}}{3}} \ \underline{211}^{\vee} \ \dot{1} \ \underline{2316} \ \overset{1}{\underset{\text{C}}{6}} \ \dot{1} \ \underline{6} \ \underline{5 \ 3} \ 5 \ \overset{65}{\underset{\text{C}}{6}} -$
 吗 哂 婆 河 五 大 耶

$\overset{53}{\underline{\underline{5}}} \overset{32}{\underline{\underline{3}}} - \underline{\underline{216}} \underline{\underline{1}} - 0 \quad 2 \overset{3}{\underline{\underline{2}}} - - - \underline{\underline{2.35}}$
 (啊) (咄 呃)

$\overset{5}{\underline{\underline{3}}} \underline{\underline{3.21}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2316}} \overset{1}{\underline{\underline{6}}} 0 \quad 2. \underline{\underline{35}} \overset{32}{\underline{\underline{3}}} -$
 吗 晒 婆 诃 八 煞耶

$\underline{\underline{2.161}} \underline{\underline{1}} \quad 2 \overset{3}{\underline{\underline{2}}} - - - - \underline{\underline{235}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \underline{\underline{3.21}} \underline{\underline{10}}$
 (咄) (呃) 吗 晒

声腔 I $\left[\underline{\underline{12316}} \overset{1}{\underline{\underline{6}}} 0 \underline{\underline{35}} \underline{\underline{35}} 6 \quad \underline{\underline{532}} 2 \mid - 0 \right]$
 婆 诃, 达 呐 达 呐 哩

声腔 II $\left[) 0 (\quad \underline{\underline{3356}} - 0 \quad 6 \mid \underline{\underline{532}} - \right]$
 (合) 岐 天 大 圣 愿 来 临。

同 鼓 $\left[) 0 (\quad \text{同} \mid 0 \text{ 当 当} \mid 0 \text{ 同 同 同} \mid \text{同 同 同 同. 同 同} \right]$

锣 钹 $\left[) 0 (\quad 0 \mid 0 \text{ 令 令} \mid \underline{\underline{七 令 令 令 令}} \mid \underline{\underline{七 令 0 令 七}} \right]$

24. 《北斗经》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=96

声腔 $\left[\underline{\underline{3 \dot{1}}} \underline{\underline{66}} \mid \underline{\underline{53}} \underline{\underline{22}} \mid \underline{\underline{2 \dot{2}16}} \underline{\underline{66}} \mid \underline{\underline{6 \dot{6}12}} \underline{\underline{22}} \mid \underline{\underline{55}} \underline{\underline{535}} \mid \right]$
 北 斗 九 辰 中 天 大 圣 上 朝 金 阙 下 否 昆 仑. □ □ □ □

同 鼓 $\left[0 \quad 0 \mid 0 \quad \text{同 同} \mid 0 \quad \text{同 同} \mid 0 \quad 0 \text{ 同} \mid) 0 (\right]$

锣 钹 $\left[0 \quad 0 \mid 0 \quad 0 \mid 0 \text{ 七 普} \mid \text{七 令} \mid \underline{\underline{令 令 七}} \right]$

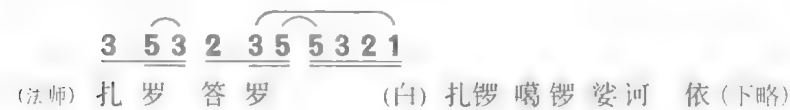
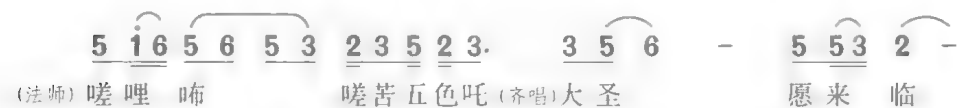
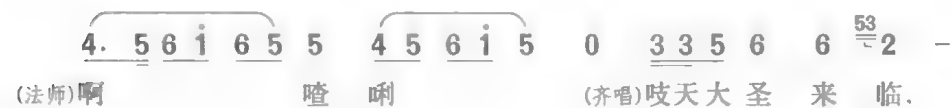
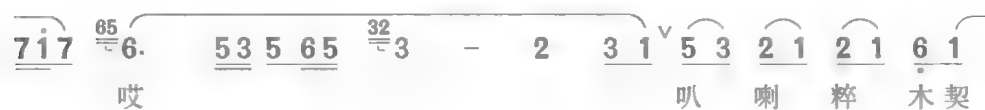
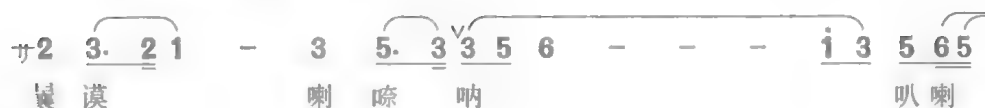
$\left[\underline{\underline{\dot{1} \dot{1}66}} \underline{\underline{5}} \mid \underline{\underline{35}} \underline{\underline{3221}} \mid \underline{\underline{6 \dot{1}}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{1 \dot{6}}} 0 \mid \right]$
 生 我 养 我 护 我 身 彩 (哎) (下略)

$\left[) 0 (\mid) 0 (\mid) 0 (\mid \text{同} \quad 0 \mid \right]$

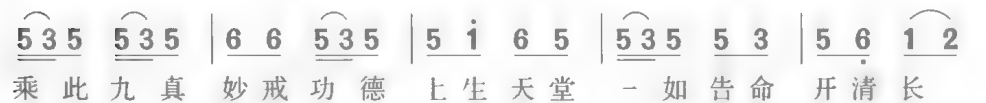
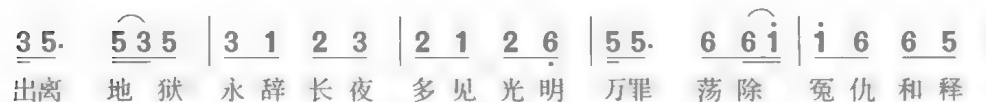
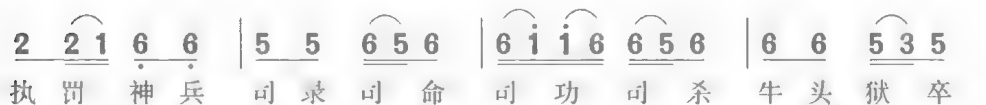
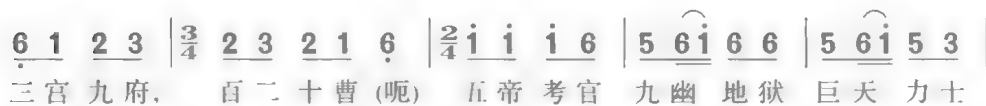
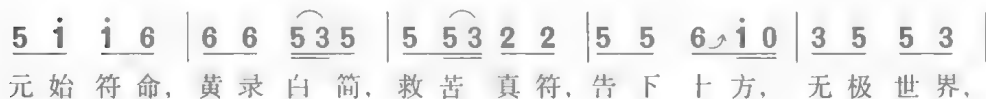
$\left[\underline{\underline{令 令 七}} \mid \underline{\underline{七 七}} \mid \underline{\underline{七 0}} \mid \underline{\underline{七 七七}} \mid \right]$

注: □ 内为空缺的唱词。

25. 《七窍光明咒》1=C

26. 《天上修罗交战日》曲调与《北斗经》基本相同 略

27. 《破拔救三真符》1=C $\frac{2}{4}$ ♩=104

28. 《茫茫丰都中》略

29. 《聚魂章》见本章五(七)

(九) “六道”

30. 《六道》 1=♯C

志 心 召 请, 静 十 方 空 界, 天 仙
 道 佛 释 道 一 切 圣 贤, 神 只 道 一 切 威 灵,
 人 伦 道 一 切 眷 属, 地 狱 道 一 切
 受 度, 饿 鬼 道 一 切 穷 魂,
 畜 牲 道 孽 兆 一 切 寒 林 二 十 四 门 苦 丧,
 三 十 六 类 伤 亡, 唯 愿
 各 离 所 栖 之 域 速 付 无 碍 之 延。 (原速) 知
 心 召 请 静 十 方 空 界 遍 郊 野
 中, 忠 仁 义 士 保 国 捐 躯
 战 阵 伤 亡, 强 途 劫 道 远 伤 客
 死, 有 位 升 亡 王 法 之 义 雷 霆 震

3 5 2. 16 3^v 5 3 5 6. 5 3 5 6 5 3 2 3 - 3 5
击, 虎 狼 舌 啖 水 火 漂 焚 古

6 1 6 5 3 3 2 - 2 3 2 1 2 5 3 2 1 6^v 3 5
往 今 来 阴 灵 苦 丧, 唯

6 6 1 1 6 6 5 6 6. 6 6 3 5 3 6 6 5 3 2 2 2 1
愿 承 天 恩 而 升 度, 出 离 泉 局 仗 三 宝 之 提 携 来 临

2 3 5 2 - (同 同 | 0 同 同 0 同 | 同 同 同 同 同 | 0 同 同 同 | 同) |
法 会。
(0 | 七 令 七 令 | 七 0 | 七 令 0 令 | 七) |

(原速)

6 5 3 2 2 3 1 2 1 6^v 3 5 3 5. 5 6 5 3 2
知 心 朝 请 静 十 方 空 界 遍

2 3 2 3 5 2 - 1 6^v 1 1 6 5 6. 6 5 3 5 6 6
郊 野 中 投 河 落 井 溺 水

5 3 5 3 0 3 5 6 1 6 5 3 2 2 2 3 3 2 3 5 2 - 1 6^v
沉 舟 刎 缢 自 刑 参 于 言 情 (嗯)

3 5 3 5. 6 5 3 5. 6 6 5 3 0 3. 5 3 5 2.
登 高 在 天, 宗 族 伤 亡, 被 法 道 藏,

3 3 2 3 5 2. 1 6 3 5 3 5 6 5 3 5
逢 凶 被 杀, 怀 胎 堕 孕, 产

6 5 3 2 3 3 2 2 3 5. 3 2 3 1^v 3
死 女 魂。 善 世 斋 事, 死 生 十

5. 3 2 1 6^v 3 1 6 5 6 3 3 3 5 0 6 6 6 2 2 1 6 6 5 6 6
伤 十 相 不 完, 无 边 滞 魄, 唯 愿 扫 振 风 而 清 静 荡 涤 随

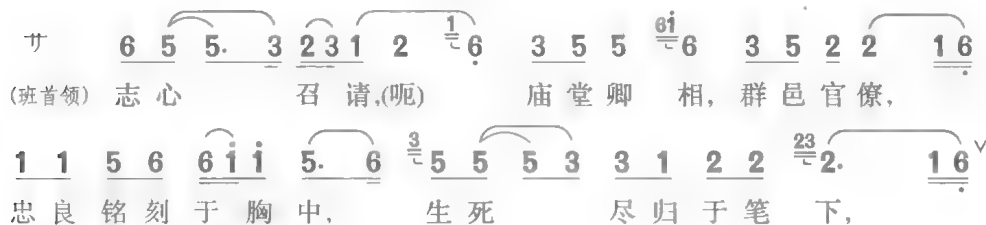
3 0 5 5 1 6 6 3 2 2 6 1 2 1 6 (鼓钹同上, 下略)
欠 仗 三 宝 提 携 来 临 法 会

(十) “十六召”

31. 《十六召》1=♯C

♩ = 88 $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

3 5 6 1̇ 6 6. 5 5 6 5 3 3^v 1̇ 3 5 5 6. 5. 3 3 1
金 鱼 袋, 银 鱼 袋 总 是 浮 沤, 虎 头 牌 骨 头 牌 犹 如

2 2 3 2. 1 6 5 6 6 3 5 6 6 5 6 3 3 5 3 6. 3 5
尘 土, 君 不 见 一 封 朝 奏 九 重 天 夕 贬 潮 阳

1 2 $\frac{3}{4}$ 2. 1 6 1 1. 6 6 3 5 6^v 5 3 5 1̇ 6 5 3
路 八 千 雪 拥 蓝 关 行 不 得, 只 愁 埋 骨 瘴 江 边,

$\text{♩} = 96 \frac{2}{4}$

5. 5 5 3 | 3 3 5 | 5 6 3 5 | 6 6 5 3 | 3 5. 5. 6 |
(合) 修 设 斋 筵 (咽) 仰 奉 慈 悲 主, 乞 赐 玄

3 2 0 | 5 5 5 2 | 3 2 1 | 6 0 | 1̇ 2 1̇ |
恩, 拯 济 管 纓 (嗯) 鬼 锦 绣

$\frac{3}{4}$ 6. 1̇ 6 5 3 6 | $\frac{2}{4}$ 5 5 3 5 | 6 6 5 3 | 3 5 5 | 3 2 2 |
文 章 早 奋 冲 霄 志, 独 占 鳌 头,

5 5 3 2 | 3 2 1 | 6 0 | $\frac{3}{4}$ 6. 1̇ 1̇ 6 5 | $\frac{2}{4}$ 3. 6 |
显 祖 荣 妻 子, 录 尽 (嗯) 身 亡,

5. 5 3 5 | 6 6 5 3 | 3. 5 5 | 3 2 0 | 5 5 3 2 | 3 2 1 |
也 作 孤 魂 鬼, 叹 尔 生 前, 空 跳 龙 门 (嗯) 去,

6 0 | 6. 2̇ 1̇ | 6. 5 3. 5 | 2 2 1 2 | 3. 5 2 1 | 6 2 1 7 | 6 - |
阳 受 皇 恩, 来 受 甘 露 (呃) 味。

廿 5 5 5 3 2 1 2 $\frac{1}{4}$ 6 3 5 1̇ 6 5 3 5 5 3 2 2 1 6 1 1.
(班首) 志 心 召 请, 安 边 良 将, 镇 国 功 臣, 握 旆

$\underline{5\ 6\ 6\ 3\ 5\ 3\ 6\ 5}$ $\underline{3\ 2\ 1}\ \underline{2\ 2\ 3\ 2}\ \underline{1\ 6^v}\ \underline{3\ 5\ 6}\ \underline{\dot{1}\ 6}\ \underline{6\cdot\ 5}$
 麾万灶之兵,佩印镇 三边之地, 坐韩幄卧韩幄

$\underline{5\ 6}\ \underline{5\ 3\ 3^v}\ \underline{\dot{1}\ 6\ 6}\ \underline{5\ 6}\ \underline{5\cdot}\ \underline{3\ 3\ 1}\ \underline{2\ 2\ 3\ 2}\ \underline{\overset{1}{\underset{\cdot}{6}}}\ \underline{5\ 6}\ \underline{6\ 6\ 3}$
 秘运机筹,竖干戈、横干戈, 屡出奇计, 君不 见呢)

$\underline{\dot{1}\ 6}\ \underline{6\ 6}\ \underline{3\ 3\ 5}\ \underline{3\ 6\cdot}\ \underline{3\ 5}\ \underline{5\ 5\ 3}\ \underline{2\ \overset{1}{\underset{\cdot}{6}}}\ \underline{1\ 1\cdot}\ \underline{6\ 6}$
 暑往寒来,春复秋, 夕阳西下水东流, 将军 战军

$\underline{5\ 5\ 6}\ |\underline{5\ 5}\ \overset{4}{\underset{\cdot}{4}}\ | \underline{\frac{3}{4}\ 3\cdot}\ \underline{2\ 3}\ -\ |\underline{5\ 5}\ \underline{3\ 5}\ |\underline{6}\ \underline{6\ 5\ 6}\ |$
 今何在。(合)修设 斋筵, 仰奉慈悲主,

$\underline{3\ 5\cdot}\ \overset{\sim}{5}\ |\underline{3\ 2}\ \underline{2\ 0}\ |\underline{5\ 5}\ \underline{3\ 2}\ |3\ \underline{2\ 1}\ |\underline{6}\ \overset{(6\dot{2}\dot{1}7)}{0}\ |\underline{\dot{2}\ \dot{2}\dot{3}\ \dot{1}}\ |$
 乞赐 玄 恩, 拯济边疆 (哎) 鬼, 披(呀)甲

$\underline{\dot{1}\ 6}\ \overset{\sim}{6}\ \underline{5\ 3}\ |\underline{5\ 5}\ \underline{3\ 5}\ |\underline{6}\ \underline{6\ 5\ 3}\ |\underline{3\ 5}\ \underline{3\ 5\cdot}\ |\underline{3\ 2}\ \underline{2}\ |$
 麾 兵, 火炮连天地, (呢) 战败兵 残,

$\underline{5\ 5}\ \underline{3\ 2}\ |3\ \underline{2\ 1}\ |\underline{6}\ 0\ |\underline{\dot{1}\ \dot{2}\ \dot{1}}\ |\underline{6\ 5}\ \underline{5\ 3\ 5}\ |\underline{5\ 5}\ \underline{3\ 5}\ |$
 车马逃无 (嗯) 避 十万(啊) 貔貅 半死沙场

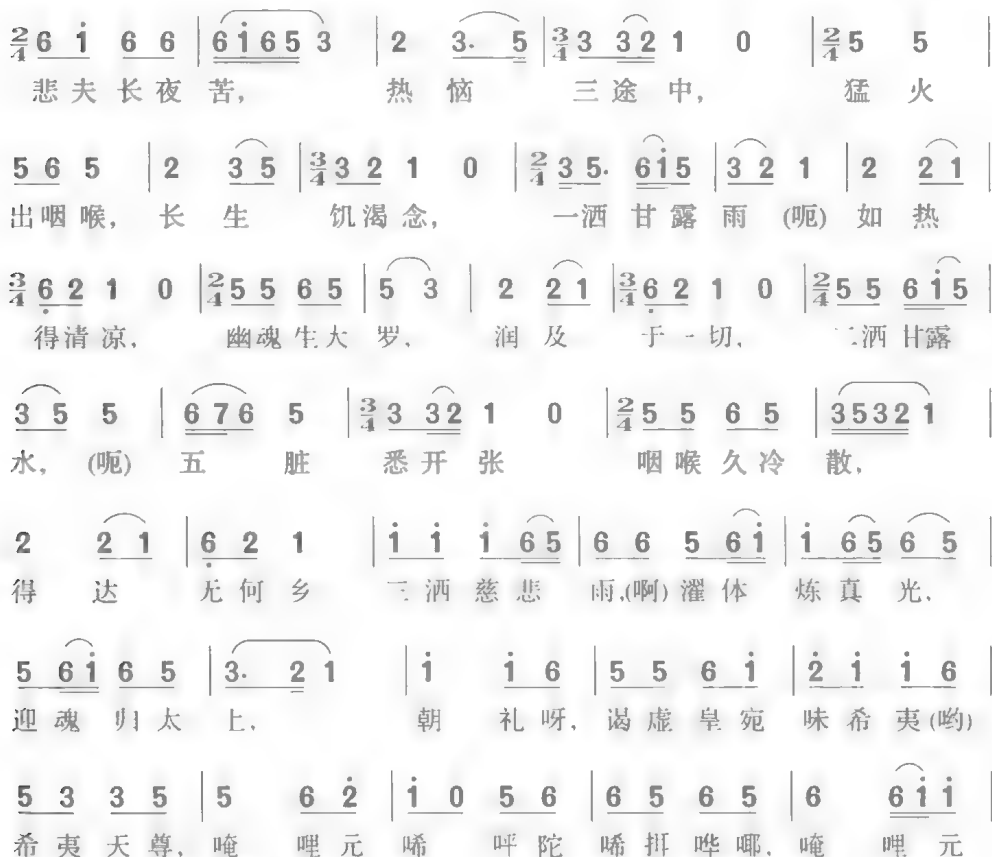
$\overset{5}{\underset{\cdot}{6}}\ \underline{6\ 3}\ |\underline{5\ 5}\ \overset{3}{\underset{\cdot}{5}}\ |\underline{3\ 2}\ \underline{2\ 0}\ |\underline{3\ 5\cdot}\ \underline{3\ 2}\ |3\ \underline{2\ 1}\ |\underline{6}\ \overset{(6\dot{2}\dot{1}7)}{0}\ |$
 际, 断塞荒 烟, 骨暴无人 (嗯) 瘞

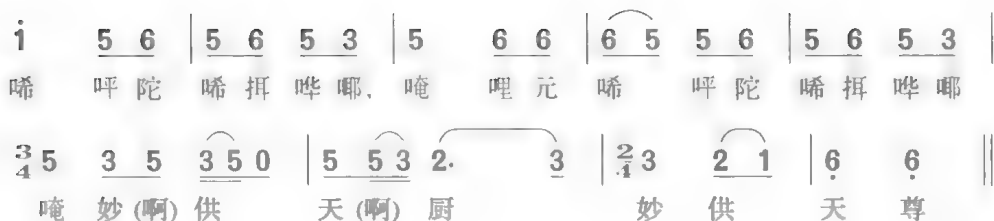
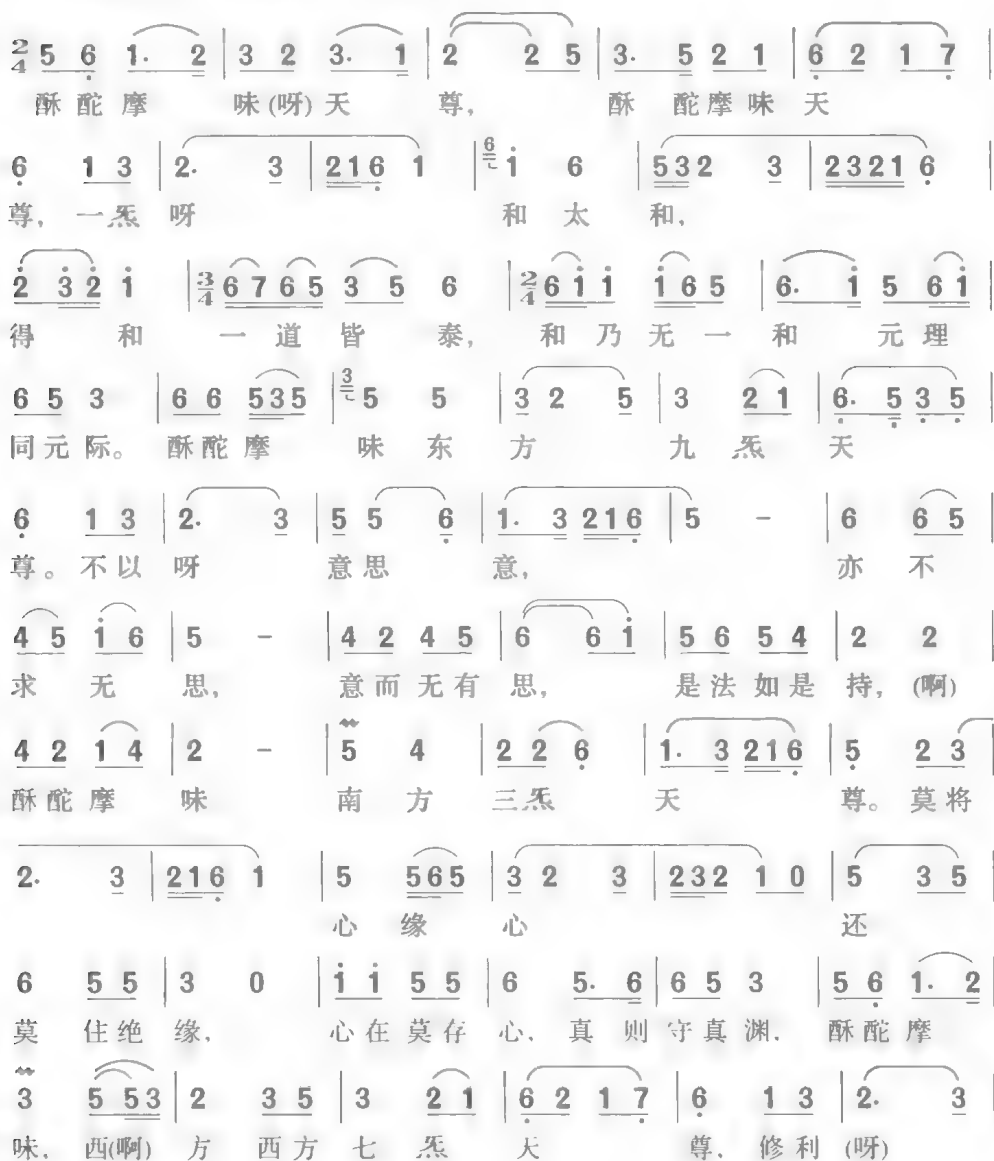
$\underline{\dot{2}\ \dot{2}\dot{3}\ \dot{1}}\ |\underline{\frac{3}{4}\ 6}\ \underline{6\ 3\ 3}\ |\underline{2\ 2\ 1\ 2}\ |\underline{3\cdot}\ \underline{5\ 2\ 1}\ |\underline{6\ 2\ 1\ 7}\ |\underline{6}\ -\ |$
 此(啊)夜 承 恩 来受甘露 (啊) 味。

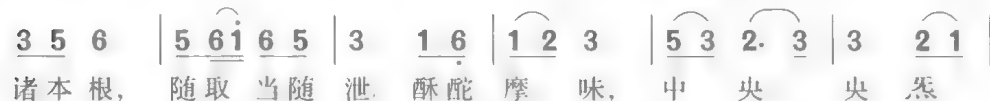
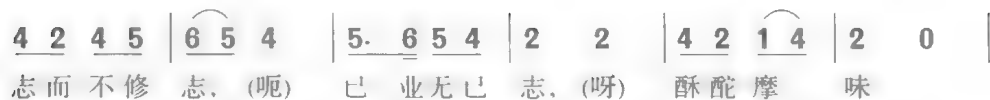
(共十六召,下略)(尾句) $\underline{\dot{2}\ \dot{2}\dot{3}}\ \underline{\dot{1}\ \dot{1}\dot{6}\ \dot{1}\ \dot{2}\dot{1}\ 6}\ \underline{5\ 6}\ \underline{5\ 3\dot{2}}\ \overset{1}{\underset{\cdot}{6}}\ \underline{1\ 6}\ ||$
 广度 沉沦 广度 沉 沦 天 尊。

32. 《十伤科》1=C $\frac{1}{4}$ ♩=112

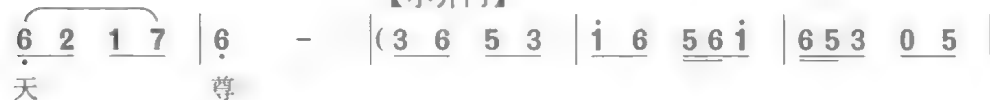
33. 《青华诰》略

34. 《十伤符》1=C $\frac{2}{4} \ \frac{3}{4}$ ♩=116

35. 《五柱经》1=C $\frac{2}{4}\ \frac{3}{4}$ ♩=116

【小开门】

36. 《往生经》、等念略

37. 《我设清静供》1=[#]C

(星 星星)

(星星星)

变 十方, 十方 鬼神 共

0(

♩ = 92

十方 鬼神 共 (呢)

一粒 变 十方,

太乙天尊, 太乙救苦天尊, 太乙救苦天尊。

玉皇大天尊玄穹高上帝。 (下略)

38. 《赞三宝》1= $\sharp C$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩ = 108

清微天, 玉清境, 道祖凝真无色顶, 梵炁

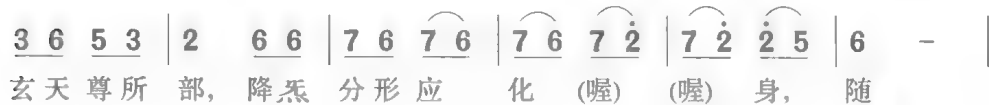
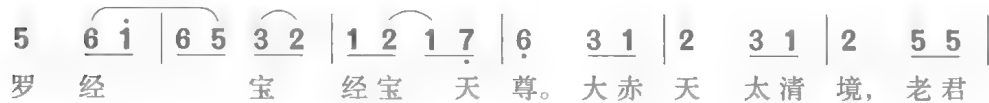
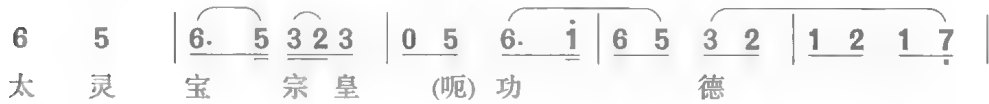
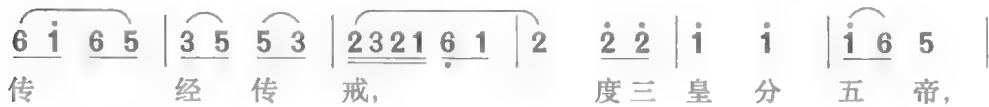
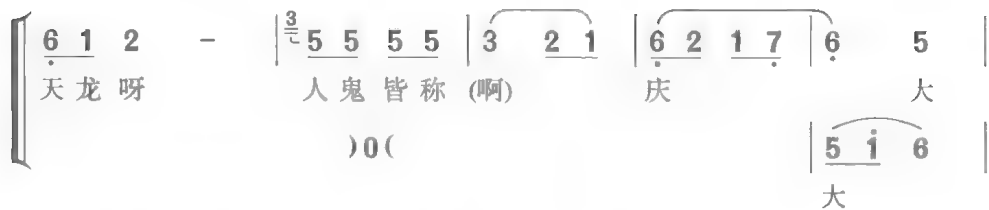
弥罗第(呢)一宫, (呢) 神光辉映虚无

声腔 I 景 万天中, 锦劫永, 出有入无

声腔 II 0((班首) 万天中, 出有人无

乾元圣。 慈悲降道场,

乾元 唯愿慈悲降,

$\text{♩} = 116$

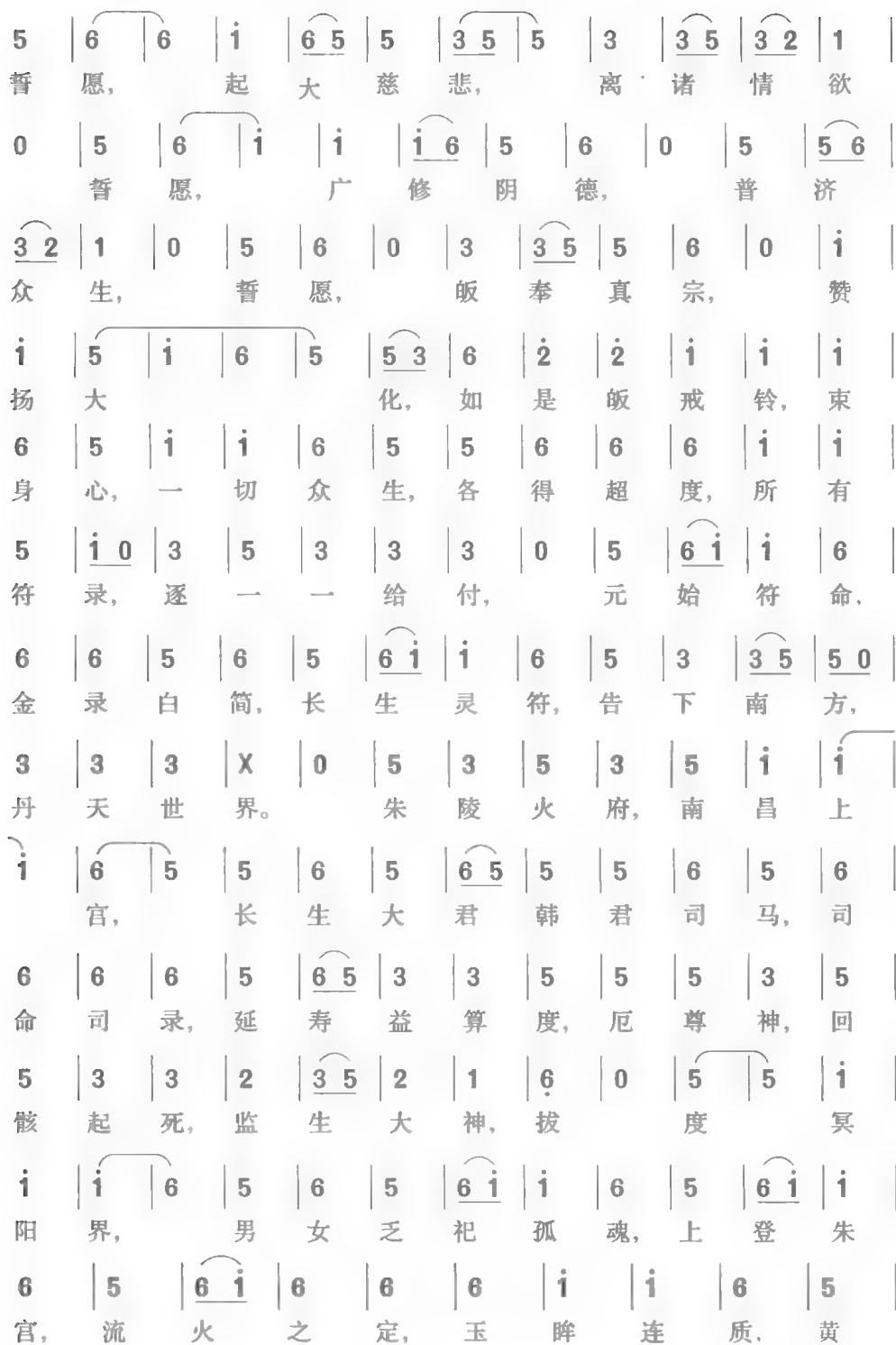

渐慢

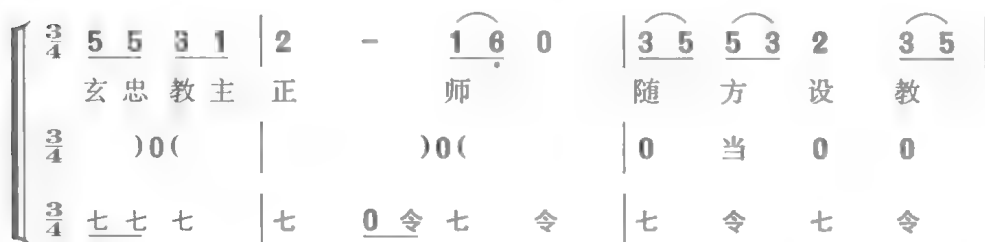
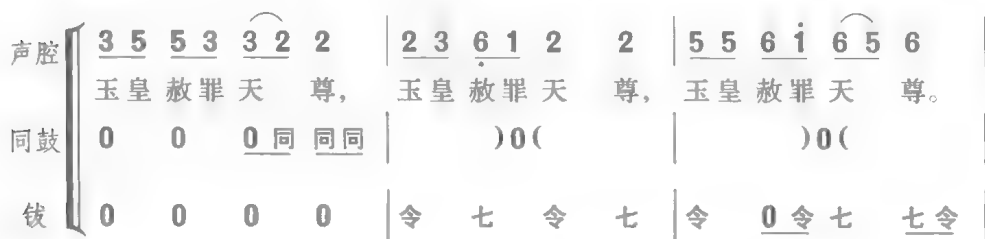
39. 《诸大誓愿》1=C $\frac{1}{4}$ ♩=30

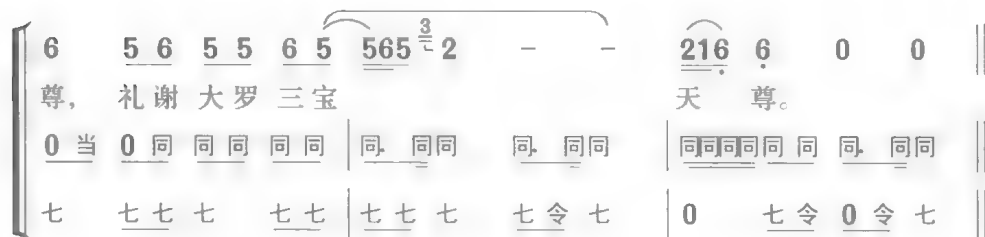

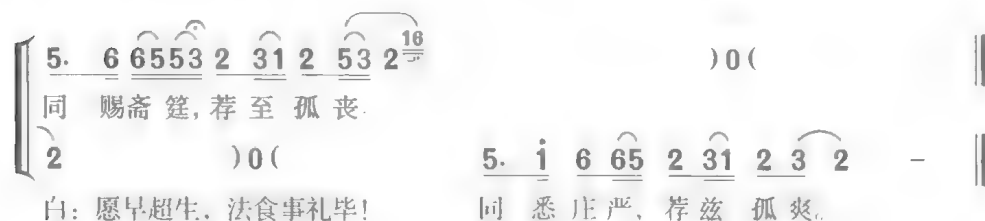

(十一) “谢师”

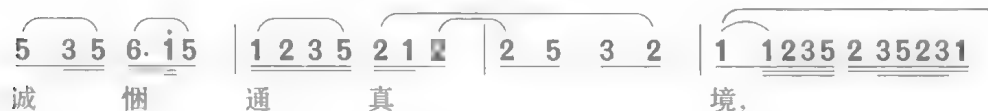
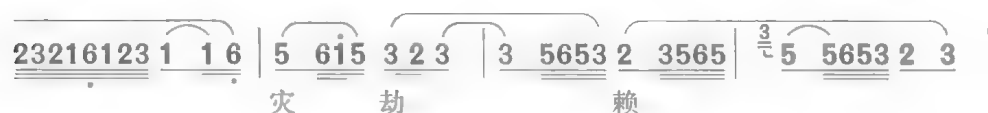
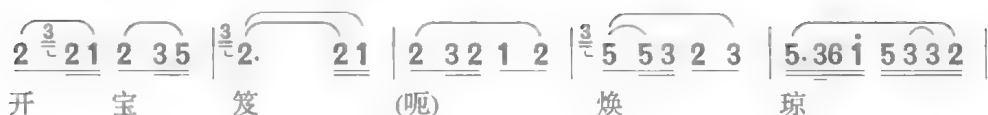
40. 《谢师》1=C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ ♩=85

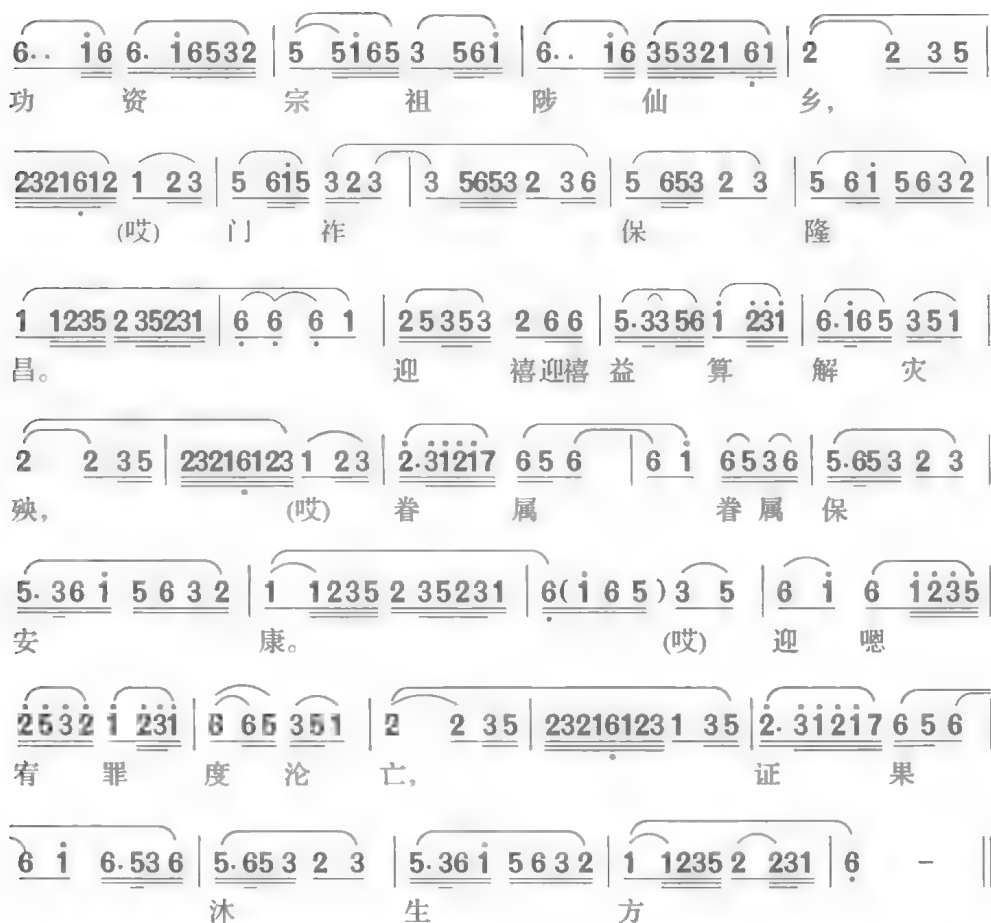

41. 《皈依正道》1=C

五、《开宝笈》等十一首

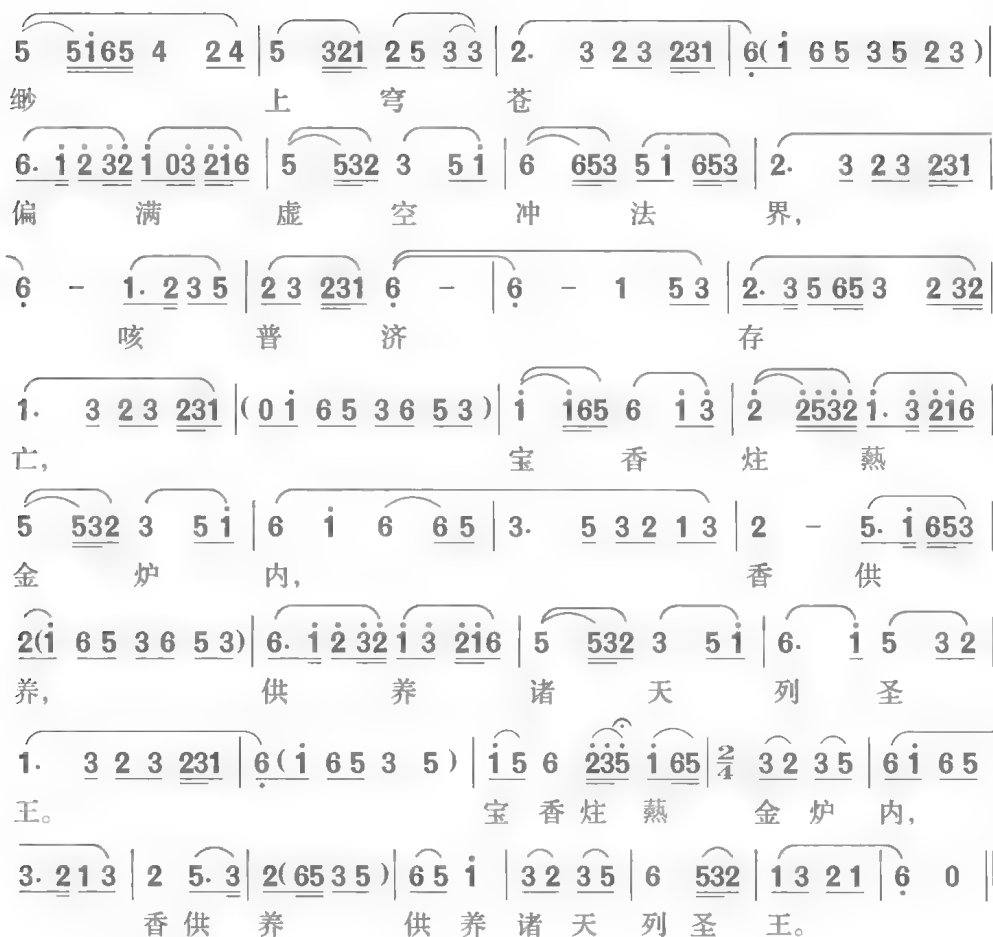
1. 《开宝笈》1=D $\frac{2}{4}$ ♩=30

注：此曲用于多日斋事课诵结束时。

2. 《清静自然香》1=D $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ ♩=40

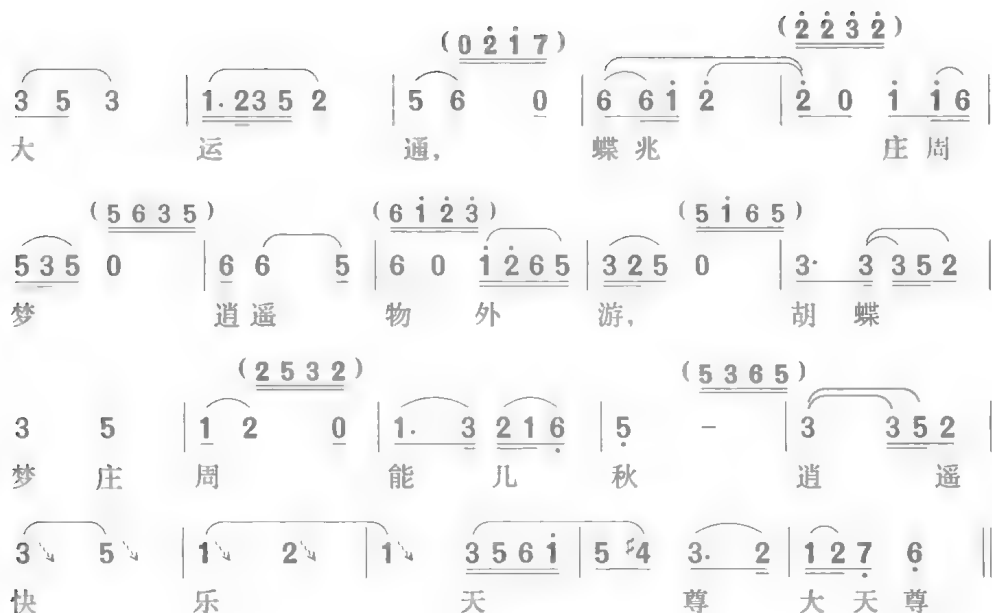

注：此曲多用于“专炼”。

3. 《香花赞》1=C $\frac{2}{4}$ 中板

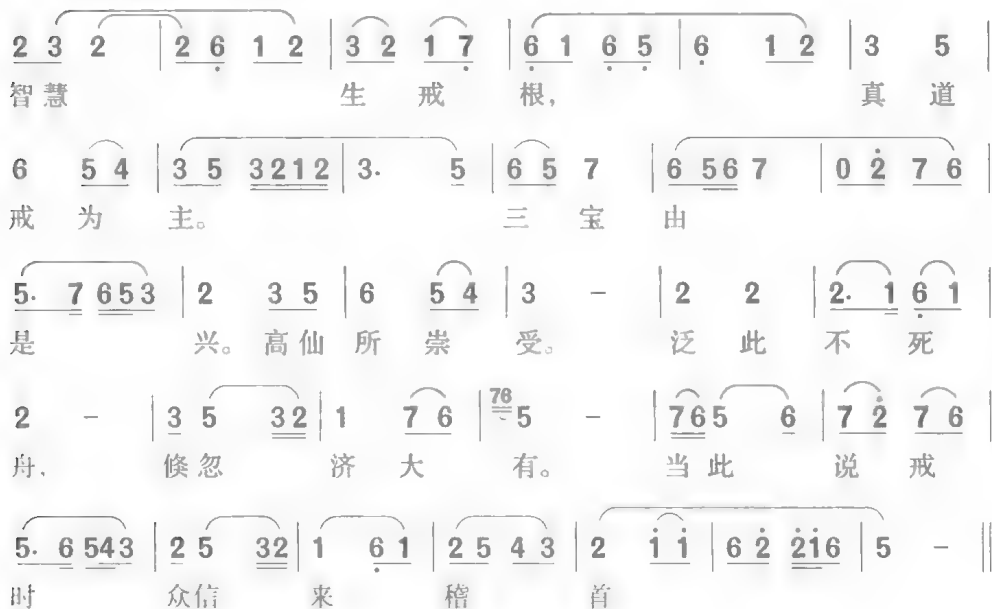

注：此曲多用于“专炼”。

4. 《智慧颂》1=D $\frac{2}{4}$

注：此曲用于“专炼”、“传戒”。

5. 《海为颂》1=D $\frac{2}{4}$

$\underline{6\dot{1}}\ 5\ \underline{6\dot{1}}\ |\ \dot{1}\ \underline{2\dot{1}6}\ |\ 5.\ \underline{6\ 543}\ |\ 5\ 1\ 2\ |\ \underline{321}\ 0\ 2\ |\ \underline{3\ 5\ 3\ 2}\ |$
 海 为 百 川 王, 是 能 舍 龙

$\underline{1.\ 2\ 176}\ |\ \underline{2\ 3}\ 2\ |\ \underline{1.\ 2\ 5\ 3}\ |\ 2\ \underline{7\dot{2}76}\ |\ \underline{5356\ \dot{1}}\ |\ \underline{5\dot{1}65\ 3}\ |$
 鳞。 万 劫 保 制 用,

$\underline{5\ 3}\ 5\ |\ 6\ \underline{5\ 4}\ |\ 3\ \underline{3\ 5}\ |\ \underline{6\dot{1}\ 6\ 5}\ |\ \underline{3.\ 2\ 1\ 2}\ |\ \underline{1\ 7}\ 6\ |\ \underline{3\ 5\ 1\ 2}\ |$
 岂 但 在 厥 年。 奉 戒 不 暂 停, 世 世

$\underline{5\ 3}\ \underline{2\ 1}\ |\ 3\ \underline{5\ 3}\ |\ \underline{2\ 3}\ 0\ 5\ |\ \underline{6\dot{1}\ 6\ 5}\ |\ \underline{3\ 6\ 5\ 3}\ |\ \underline{2.\ 1\ 6\ 1}\ |$
 结 善 缘。 精 思 念 大 乘,

$\overset{(\dot{3}\ \dot{2})}{2}\ 0\ |\ \underline{1\ 6\ 3\ 2}\ |\ \underline{16\dot{1}}\ 2\ |\ \underline{6.\ 2\ 7\ 6}\ |\ \underline{535}\ \dot{1}\ |\ 6\ \underline{5\ 4}\ |\ 3\ -\ ||$
 会 当 体 道 真

注：此曲用于“传戒”。

6. 《翩翩五帝驾》1=D $\frac{2}{4}$

$\underline{3\ 5}\ |\ 6\ \underline{\dot{1}\ 6\ 5}\ |\ \underline{3\ 5}\ \underline{6\ 5\ 3}\ |\ 2.\ \underline{1}\ |\ 2.\ \underline{5\ 3\ 2}\ |\ \underline{1\ 2\ 1\ 7}\ |$
 翩 翩 五 帝 驾, 飘 飘 玄 上 门。

$\underline{6}\ \underline{1\ 2}\ |\ 3\ \underline{3\ 5}\ |\ 6\ \underline{5\ 4}\ |\ 3\ -\ |\ \underline{6\dot{1}\ 2\ \dot{1}}\ |\ \underline{6.\ \dot{1}\ 6\ 5\ 4}\ |$
 (光 明 藏 毫 孔 放 祥 光)。 游 步 黄 华 野,

$\underline{5\ 6\ 5\ 4}\ |\ 3\ \underline{3\ 5}\ |\ \underline{6\ 56\ \dot{1}}\ |\ \underline{3\ 2}\ \underline{3\ 5}\ |\ \underline{6.\ \dot{1}\ 6\ 5\ 3}\ |\ \underline{2\ 3\ 2\ 1}\ |$
 回 临 骄 乐 端。 各 各 众 等 虔 诚 皈 命

$\underline{6}\ -\ |\ \underline{2\ 2\ 5\ 5\ 3}\ |\ \underline{2\ 3\ 2\ 1\ 7}\ |\ 6\ -\ |\ 2\ \underline{2\ 1}\ |\ \underline{2\ 5\ 3\ 2}\ |$
 礼 元 皇 救 苦 大 天 尊。 采

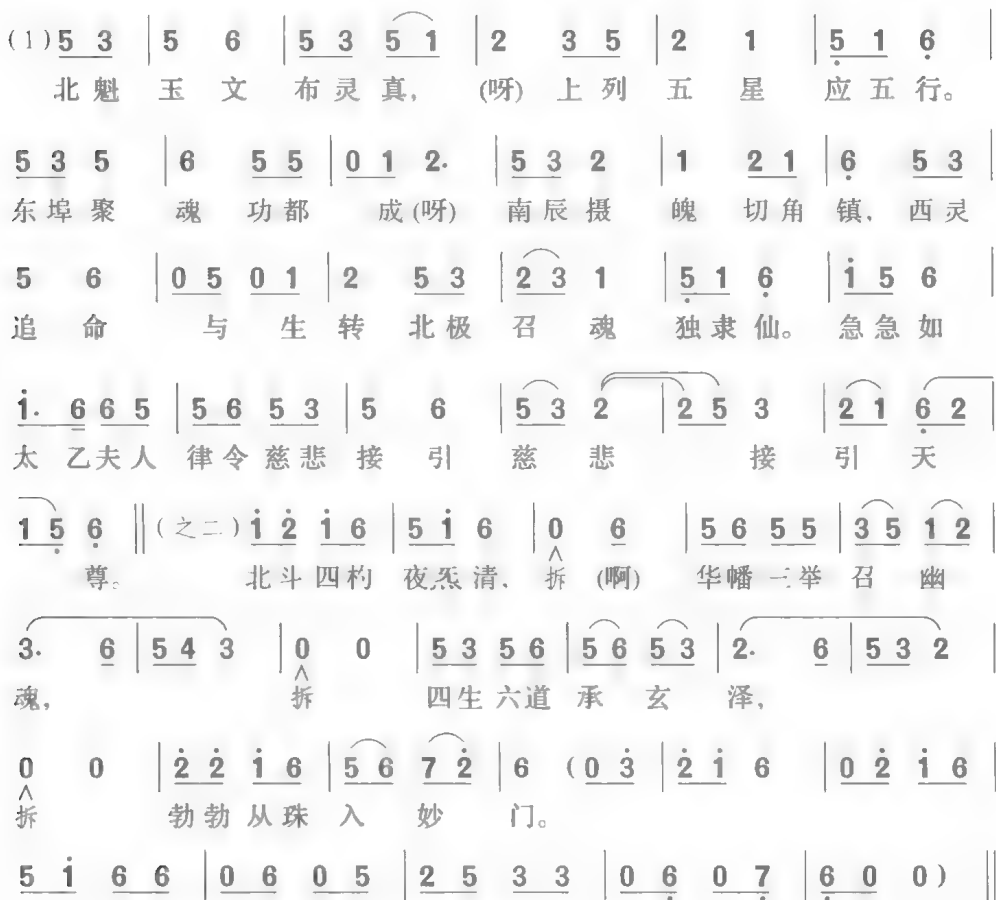
$\underline{1}\ \underline{2\ 3}\ |\ \underline{5.\ 3\ 2\ 3\ 1}\ |\ 6\ -\ |\ \underline{3\ 5}\ \underline{6\ 5}\ |\ \underline{3\ 5\ 3\ 2\ 1\ 2}\ |$
 集 采 集 飞 空 景,

$\underline{3}\ -\ |\ 6\ \underline{\dot{1}\ 3}\ |\ \underline{2\ \dot{1}}\ \underline{6\ 5\ 6}\ |\ \underline{0\ \dot{1}}\ \underline{6\ 5\ 3}\ |\ 5\ \underline{6\ \dot{1}}\ |\ 2\ \underline{\dot{1}\ 6}\ |$
 归 爽 多 不 存, 太 微 回

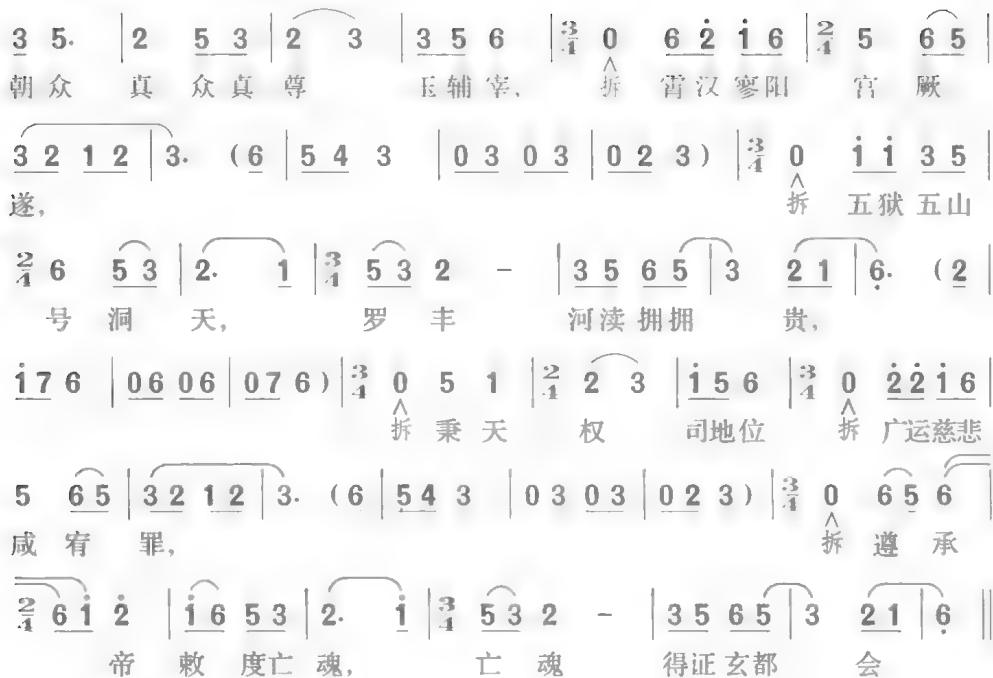

注：此曲用于“关灯”。

7. 《聚魂章》1=D $\frac{2}{4}$ 流水板

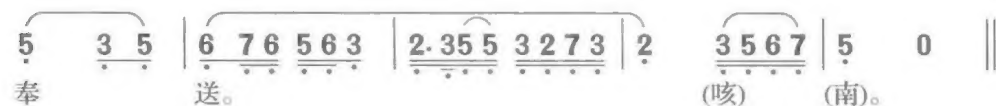
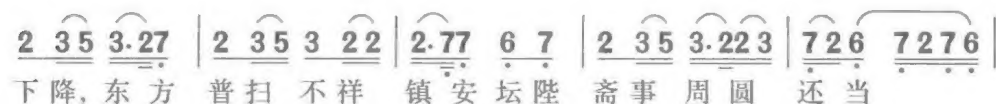
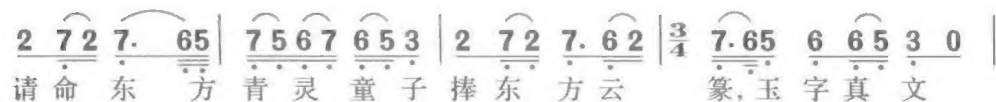
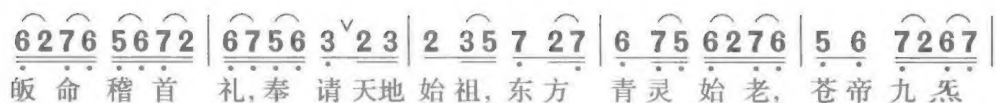

注：此曲用于“施食”、“专炼”。

8. 《朝参》1=D $\frac{2}{4}$ 流水板

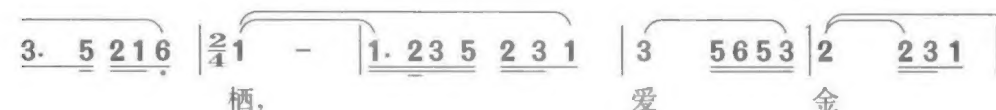
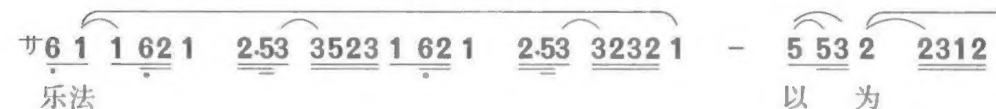
注：此曲用于“专炼”。

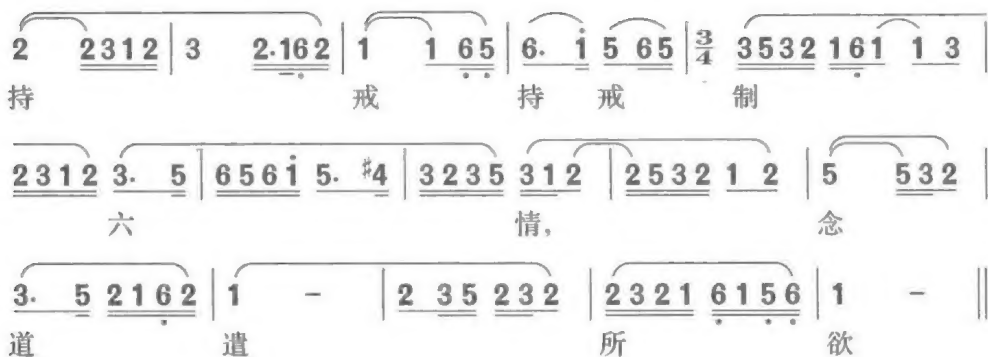
9. 《按五灵》1=D $\frac{2}{4} \ \frac{3}{4}$ ♩=48

注：此曲用于“建坛”。

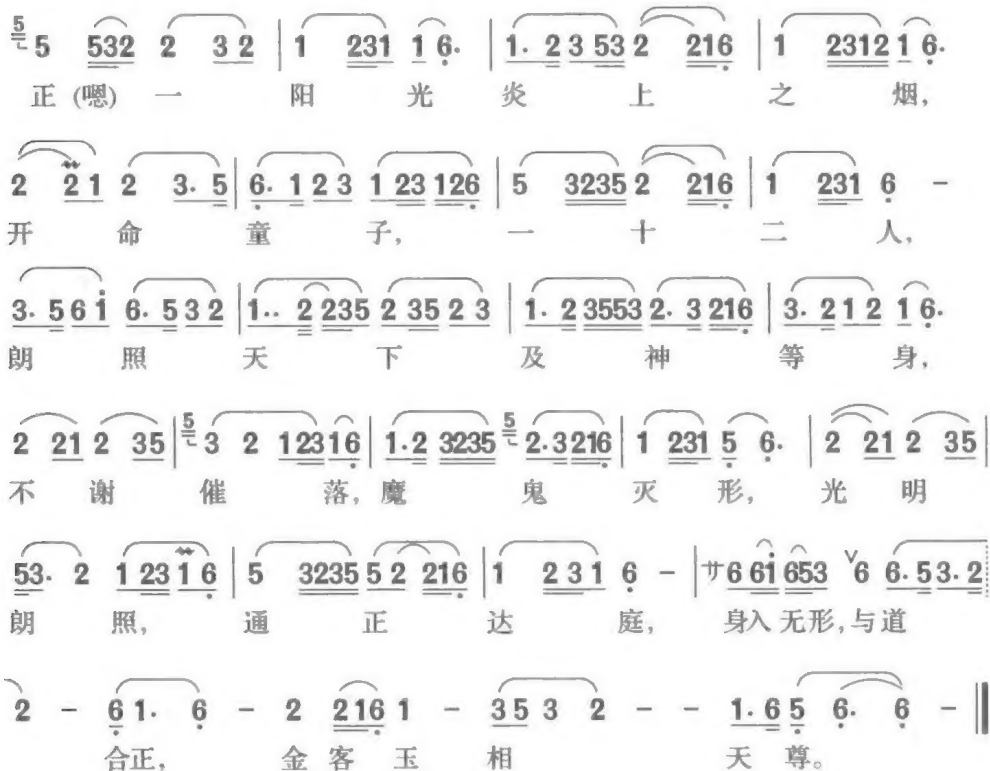
10. 《三步虚》1=D $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ ♩=70

注：此曲用于“建坛”。

11. 《正一阳光》1=G $\frac{4}{4}$ ♩=70

注：此曲用于“关灯”。

注：本节（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）的曲谱，摘自伍一鸣先生《梵音新编》1988年编。

附：有关腔口曲谱说明

1. 本章“谢天忏”、“追荐忏”、“斋王”、“施食”的曲谱，是根据斋事现场录音记录。
2. 部分腔口曲谱的唱词，是请演唱者在斋事之后，参对录音进行补记，由于缺乏科仪卷本和演唱者记忆方面的困难，个别地方的记写会有误漏。
3. 因现场录音的效果难控制，或于唢呐、锣鼓伴奏时人声听不清，或于道士演唱中的错漏，部分曲谱是采用斋事之后，请演唱者补唱的办法来整理的。
4. 斋事录音由于以采录腔口音乐为主，课诵中之经卷部分基本省略。此外，套头梵音、锣鼓曲的演奏亦因有专门章节而略。
5. 本章腔口曲谱的记谱，时有出现主腔和短小衬腔，或器乐间奏的乐节。凡此，曲后都一一注明。
6. 为便于对锡派正一道之腔口音乐有一个总体的印象，本章有些演唱曲谱在记录旋律的同时，还记录了鼓钹伴奏谱。

